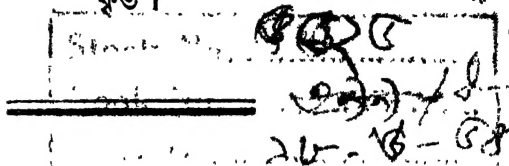

পরম কল্যাণ গীতা ।

শ্রীমৎ পরমহংস শিবনারায়ণ-স্বামী

কৃত ।

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক

সম্পাদিত ও প্রকাশিত ।

তৃতীয় সংস্করণ ।

কলিকাতা ।

২ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে,

শ্রীহরিচরণ বসুদেব দ্বারা মুদ্রিত ।

সন ১৩২৭ সাল ।

• মূল্য ১।০ দেড় টাকা ।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

পরম কল্যাণ গীতা প্রচারিত হইল। রাজা প্রজা, গৃহস্থ সন্ন্যাসী আদি সকলেই ঘোর তামসিক ভাবে মগ্ন হইয়াছেন ; সত্য গুরু ও সত্য ধর্ম্মে কাহারোও নিষ্ঠা নাই। আপন আপন ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে বিমুখ হইয়া সকলেই নানা প্রকারের দুঃখ ভোগ করিতেছেন ; বস্তুতঃ অল্প লোকই বেদ, বেদান্ত, গীতাদি আধ্যাত্মিক শাস্ত্র পাঠ করেন। অনেকে এমন আছেন যে, ঐ সকল গ্রন্থের উচ্চা পর্য্যন্তও জানেন না, আর অনেকে ভাষা জানিয়াও গ্রন্থের তাৎপর্য্য বুঝেন না। যাহাতে সকলেই উত্তমরূপে ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য বুঝিয়া তাহার অনুষ্ঠান করেন আর যাহাতে চরাচর, রাজা প্রজার উপকার হয়, পরব্রহ্মের প্রয়োগ হেতু এই গ্রন্থ সেই উদ্দেশ্যে রচিত হইল। যাহাতে পণ্ডিত মুর্থ, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী সকলেই ইহার ভাব বুঝিয়া আপন আপন অবস্থা অনুসারে সৎকর্ম্ম ও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ও পরব্রহ্মে নিষ্ঠাযুক্ত হয়েন এই অভিপ্রায়ে ভাষার লালিত্য এবং বাক্যের অলঙ্কারের উপর দৃষ্টি না রাখিয়া এই গ্রন্থ সরল চলিত ভাষাতে লিখিত হইয়াছে। পরব্রহ্মের কুপায় সমস্ত দুঃখ, দ্বন্দ্ব দূর হইয়া যাইবে। এই গ্রন্থের উপদেশ কোন মতের কিম্বা সম্প্রদায়ের পক্ষে কি বিপক্ষে লিখিত হয় নাই। যে মতে ও ধর্ম্মে সত্য স্বরূপ পরব্রহ্মে নিষ্ঠা ও ভক্তি হয় সেই মত ও ধর্ম্ম সত্য আর যাহা ইহার বিরুদ্ধ ভাবে থাকে তাহা অসত্য। পরব্রহ্মে নিষ্ঠা ভক্তি রাখা মুখ্য ফলদায়ী, উহাতে সকলই সিদ্ধ হয় এবং পরব্রহ্মে নিষ্ঠা ভক্তি না হইলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। পাঠকগণ, আপনারা এই গ্রন্থ আদ্যন্ত উত্তমরূপে পাঠ করিয়া গম্ভীরভাবে বিচারপূর্ব্বক ইহার সার অংশ গ্রহণ করিয়া আনন্দরূপ লাভিবেন।

পরিশেষে এই বক্তব্য যে, “ইণ্ডিয়ান মিরর” সংবাদ পত্রের সম্পাদক মহামান্য স্বদেশহিতৈষী শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন ও স্বদেশ-হিতৈষী মহাত্মা শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের একান্ত যত্ন এবং আগ্রহ হেতু এই গ্রন্থ হিন্দী ভাষা হইতে বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত হইল। এক্ষণে স্বদেশহিতৈষী মহাত্মাগণ এ জগৎ-সংসারে ধন্য ধন্য।

ও

সম্পাদকের নিবেদন।

১২৯৬ সালের বৈশাখ মাসে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বর্তমান সম্পাদক-কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৩১৫ সালের ২২ শে মাঘ পূর্ণিমা তিথিতে পূজ্যপাদ গ্রন্থকর্তা মহানির্ব্বাণে প্রবেশ করেন। তাঁহার সম্মুখে এ গ্রন্থ শোধিত বা সম্পাদিত হয় নাই। তাঁহারই প্রদর্শিত রীত্যনুসারে পরে শোধিত হইয়াছে। সন্নিয় ভূমিতা, সঙ্কল্পনিষ্ঠা, পরোপকার-ব্রতা, আত্মগোপনকামা, কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার যত্ন ও আগ্রহে সম্পাদিত হইয়া এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পূর্ণব্রহ্মকে ধন্যবাদ!

পূজ্যপাদের “অমৃত-সাগর” নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে গৃহীত কয়েকটা প্রবন্ধ ইহাতে যথান্বানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহাতে প্রবন্ধগুলির প্রকৃত গৌরব রক্ষা হইবে, আশা করা যায়। প্রথম সংস্করণে এ গ্রন্থের অন্তর্গত যে প্রবন্ধগুলি পরে শোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে “অমৃত-সাগরের” একাঙ্গ হইয়াছে, নিম্নোক্তজন বোধে তাহা আর এখন মুদ্রিত হইল না।

ধর্ম্ম-বিরোধ বিনষ্ট হইয়া সত্যনিষ্ঠ হিতব্রত মনুষ্যগণ পরম্পরের হিত সাধনে তৎপর হয়, ইহাই গ্রন্থের চরম উদ্দেশ্য। ইচ্ছের ভেদ

কল্পনা, বিচারশূন্য আচার, ব্যক্তি ও সমাজগত পক্ষপাত বিরোধের হেতু।
গ্রন্থের প্রদর্শিত প্রণালীক্রমে বিচার ও আচার করিলে পরমাত্মার কৃপায়
বিরোধ শাস্তি হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

এ গ্রন্থে পূর্ণ পরব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন ও তৎপ্রাপ্তির পথ
প্রদর্শিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম অমূল্য অতএব এ গ্রন্থও অমূল্য। কেবল
মুদ্রাক্ষণের ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত ইহার বৎকিঞ্চিৎ মূল্য নির্দ্ধারিত
হইয়াছে। নানা কারণবশতঃ গ্রন্থে যে সকল বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি লক্ষিত
হইবে পাঠকগণ তাহা শুদ্ধ করিয়া লইবেন এই প্রার্থনা রহিল।

ভাদ্র পূর্ণিমা ।
সন ১৩২৩ সাল }

তৃতীয় সংস্করণ।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের ভেদ নগণ্য। দুইটি প্রবন্ধ চতুর্থ অধ্যায়
হইতে স্থানান্তরিত হইয়া ষষ্ঠ অধ্যায়ে বসিয়াছে।

এই গ্রন্থবাচক, পূর্ণপরব্রহ্ম অনির্বচনীয় হইয়াও বাচ্য। তিনি
সর্ব জীবের অন্তর্ধামী আত্মা বলিয়া জীবহিতই জীবের একমাত্র
কর্তব্য। গ্রন্থে ইহার প্রতিকূল বাক্য শব্দ বা বর্ণ লক্ষিত হইলে তাহা
সম্পাদক বা মুদ্রায়ন্ত্রের প্রমাদ মূলক জানিয়া ক্ষান্তব্য হউক এই বিনীত
প্রার্থনা।

ভাদ্র, অমাবস্যা। ১৩২৭

সূচীপত্র ।

তত্ত্বকাণ্ড ।

প্রথম অধ্যায়—ব্রহ্মতত্ত্ব ।

মঙ্গলাচরণ ১পৃঃ .. গ্রন্থের পূর্বাভাস .. ৪, ব্যাপ্তি সমষ্টি ... ১১, নিরাকার পরব্রহ্ম
কিরূপে সাকার হন .. ১১, অহলোম বিলোম ... ১২, চেতন হইতে অচেতন
... ১৩, বিমথর অবিনমথর ... ১৪, পরিবর্তনীয় ও অপরিবর্তনীয় ...
১৪, পঞ্চতত্ত্ব ব্রহ্ম ... ১৭, ব্রহ্মশক্তি ... ১৮, ব্রহ্মকলা ... ১৮,
সত্য অসত্যের বিচার ... ১৯, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা ... ২০ রজ্জুতে
সর্প ভ্রম ... ২০, কারণ, ফল, স্থূল ... ২১, চারি প্রকার তৈত্ত্ব ...
২, দ্বৈত ও অদ্বৈত ... ২২, পরব্রহ্মে অনাদি ছয় নাম ... ২৩,
পরমপদ ... ২৩, জীব ও ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব ... ২৪, জীব কাহার
অধীন ... ২৫, জ্ঞানী ও মূর্খের প্রভেদ ... ২৬, জ্ঞান অজ্ঞান ...
২৭, পরব্রহ্মের বহু রূপ ... ২৮, বিন্দু ও অর্দ্ধমাত্রা অর্থাৎ ওঁকার ...
২৯, পরব্রহ্মের বহু নাম ... ৩০, সকল মতের ভ্রম মীমাংসা ... ৩২,

দ্বিতীয় অধ্যায়—শাস্ত্রতত্ত্ব ।

বিদ্যার বিষয় .. ৩৫, বেদের চারি বিভাগ ... ৩৬, ন্যায় ও বেদান্তের
মত ... ৩৭, বাকরণে তত্ত্ববিচার ... ৩৮, বর্ণের উচ্চারণ স্থান ও স্বরূপ
... ৪৪, সন্ধি ... ৪৫, কারক ... ৪৫, বিভক্তি ... ৪৬, আকাশ-
বাণী ... ৪৬, শাস্ত্র উপদেশের সার ... ৪৭, দেব ভাষা ... ৪৭,

তৃতীয় অধ্যায়—সাধনতত্ত্ব ।

বিচার, জ্ঞান, উপাসনা ও কৰ্ম্ম ... ৫২, নিগুণ সগুণ ... ৫৪, পূর্ণতা ... ৫৬,
বিচার ও আচার ... ৫৭, সংসঙ্গ ... ৫৮, নিরাকার সাকার ব্রহ্মের ধ্যান
... ৫৮, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান ... ৬৩, উপাসনা ... ৬৩, পূর্ণ পরব্রহ্মের
নমস্কার বিধি ... ৬৪, গুরুমন্ত্র ... ৬৫, বীজমন্ত্র ... ৬৬, গুরুকরণ
... ৬৬, শব্দ ব্রহ্ম ... ৬৭, গুরু উপদেশ ... ৬৭, গুরু
কাহাকে বলে ... ৬৮, গুরু ত্যাগ ... ৬৯, জ্ঞানদাতা গুরু কে ...
৬৯, ওঁকার বিষয় ... ৭৪, অজপা মন্ত্র ... ৭৫, গায়ত্রীর আবাহনাদি
ব্যাখ্যা ... ৭৫, ত্রিকাল স্মাস ও সঙ্খ্যা বিবরণ ... ৭৮, কয়লন্যাস ... ৮১,

হৃদরাদিন্যাস ... ৮২, ইচ্ছাযোগ ও জ্ঞানযোগ ... ৮২, জ্ঞান যোগাজ ... ৮৩, যোগাজ ... ৮৪, যোগাজ সম্বন্ধে বিশেষ কথা ... ৮৬, ধ্যান সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের উক্তি ... ৮৮, ঈশ্বর দর্শনের উপায় ... ৮৯, ঈশ্বর দর্শনের সর্বসার সাধন ... ৯০, সাধন সম্বন্ধে ভ্রম ও শঙ্কা নিবৃত্তি ... ৯০, অহংকার নিবৃত্তি ... ৯১, স্তুতি নিন্দা ... ৯২, সমদৃষ্টি ... ৯২, আহার পক্ষে ... ৯৩, কাম ভ্রম ... ৯৩, জ্যোতির ধারণা ... ৯৫, সৃষ্টবস্তুকে পরমাত্মা জ্ঞানে উপাসনা ... ৯৬ নিরাকারে জ্যোতির্স্বরূপ ... ৯৮, কোহয়ং পুরুষঃ ... ৯৮, তয়াং তপতি সূর্য্যঃ ... ১০১, সূর্য্যের অন্তরাত্মা ও আমার অন্তরাত্মা একই পরব্রহ্ম ... ১০৪, সূর্য্যানারায়ণ মণ্ডলেণ্যে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আছেন ... ১০৪, স্বরূপে সত্য মিথ্যা নাই ... ১০৬,

চতুর্থ অধ্যায়—পূজাদি তত্ত্ব ।

পূজা-বিধি ... ১০৭, সাধকের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ... ১০৭, পূজা-পূজক ভাব ... ১০৮, জন ও জনক ... ১০৮, রামচন্দ্র প্রভুর ও রাবণের দল ... ১০৯, শ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ ... ১০৯, চক্ৰমা সূর্য্যানারায়ণ পক্ষে সন্দেহ ... ১১০, চক্ৰমা সূর্য্য-নারায়ণ উদয়ের দিক নির্ণয় ... ১১১, চক্ৰমা ও সূর্য্যানারায়ণের গ্রহণ ১১৩, ভূমিকম্প ... ১১৪, জ্যোতিষ শাস্ত্র ... ১১৫, ... জ্যোতির্বিদ্য পরিমাণ ... ১১৬, চক্ৰমা জ্যোতিতে দৃশ্য পদার্থ ... ১১৬, ... অমৃতরূপী চক্ৰমা ... ১১৭, বারের মাহাত্ম্য ১১৮, জ্যোতিব্রহ্মে নানা নাম কল্পনা ... ১১৮, জগন্নাথ ... ১১৮, অবতার হইবার কারণ ... ১১৯, নষ্টচক্ৰ ও মৃগাঙ্ক ... ১২০, অবতার ঋষি গুণির নাম ১২১, বিষ্ণু ও মহেশের বাসস্থান ১২২, শ্রীকৃষ্ণ লীলার গুচ তাৎপর্য্য ১২৪, নীলকণ্ঠ পক্ষীর বিবরণ ১২৪, পঞ্চমকারের গুচ তাৎপর্য্য ১২৫, ষট্চক্ৰ ভেদ ... ১২৭, একমুখে অগ্নি আছে অন্য মুখে নাই ... ১২৮, রুদ্রাক্ষ ধারণ ... ১২৯, তুলসীর মালা ... ১২৯, ত্রিগুণ বিভূতি ... ১৩০, বহির্লিঙ্গের সম্বন্ধ ... ১৩০, তীর্থ মাহাত্ম্য ... ১৩০, কর্ণনাশা নদী ... ১৩৪, গঙ্গাতীর্থ ... ১৩৪, বৈতরণী নদী ... ১৩৫, একাদশী ব্রত ... ১৩৬, ব্রতমালা গ্রন্থ ... ১৩৬, পাতিব্রত্য ... ১৩৭, প্রতিমা-পূজা ... ১৩৭, প্রতিমা-প্রতিষ্ঠা ... ১৩৮, পৌরাণিক পূজা ... ১৪০, বলিদানে জীব-হিংসা ... ১৪৭,

পঞ্চম অধ্যায়—যজ্ঞ তত্ত্ব ।

যজ্ঞ কি ... ১৪৯, শাস্ত্রোক্ত বিবিধ যজ্ঞ ... ১৪৯, যজ্ঞাহুতির সংশয় ... ১৫১, অগ্নি ব্রহ্মের গুণ ... ১৫২, যজ্ঞাহুতির ফল ... ১৫৩, যজ্ঞাহুতির ব্যয় নিকাছ ... ১৫৫, আহুতির মন্ত্ৰ, ... ১৫৬, আহুতির দিব্য কাল ... ১৬০, যজ্ঞ পূৰ্ণ ... ১৬০,

ষষ্ঠ অধ্যায়—ধৰ্ম্মতত্ত্ব ।

সত্য ধৰ্ম্ম ... ১৬২, সত্যধৰ্ম্ম বিপর্যয় ... ১৬৩, সত্যধৰ্ম্মবিপর্যয়ের ফল ... ১৬৪, সত্য যুগ ... ১৬৬, সত্য ধৰ্ম্মের বিস্তার ... ১৬৭, সংশয় ভঞ্জন ... ১৬৮, সত্য ধৰ্ম্মে অধিকার ... ১৬৮, অধিষ্ঠাতা নিয়োগের বিধি ... ১৭০, দান পুণ্যও ব্যয় ... ১৭১, শরীর সম্বন্ধে ধৰ্ম্ম ... ১৭১, পরিকার সম্বন্ধে ধৰ্ম্ম ... ১৭৪, ... পারিশ্রমিক সম্বন্ধে ধৰ্ম্ম ১৭৪, দণ্ড সম্বন্ধে ধৰ্ম্ম ... ১৭৫, সত্যধৰ্ম্ম পক্ষে রাজা প্রজার কর্তব্য ১৭৫,

সপ্তম অধ্যায়—বর্ণাশ্রমতত্ত্ব ।

জাতি বিচার ... ১৭৭, জাতি বিবরণ ... ১৭৭, যজ্ঞোপবীত ধারণ ... ১৮০, ব্রহ্মা হইতে চারি বর্ণের উৎপত্তি ১৮০, চতুরাশ্রম ... ১৮১, অভিনান নিরুত্তি ... ১৮২, ঋণজয় ... ১৮৩, সাধু সন্ন্যাসী ... ১৮৫, ভেথ ... ১৮৬, সন্ন্যাসী পরমহংস ১৮৭, মৌনাবস্থা ... ১৮৭, সন্ন্যাসীর অগ্নি স্পর্শ নিষেধ ... ১৮৭, কৰ্ম্ম ত্যাগ ... ১৮৮, হৃন্দাতীত সমভাব ... ১৮৯, সমভাবে শান্তি ... ১৮৯, সাধু মহাত্মার রাজি জাগরণ ১৯০, পূর্ণধৰ্ম্মের অঙ্গ ছানি ... ১৯০, রাজা যুধিষ্ঠিরের সভা ১৯০,

অষ্টম অধ্যায়—সিদ্ধিতত্ত্ব ।

মুক্তি ... ১৯২, অপুত্রকের মুক্তি ... ১৯২, বন্ধন ... ১৯২, স্বর্গ নরক ... ১৯৩, ক্রিয়াযোগে সিদ্ধি ... ১৯৪, অভিচার কৰ্ম্ম ... ১৯৪, অষ্টসিদ্ধি ... ১৯৫, স্বতঃ স্বরূপ জ্ঞান ... ১৯৬, শাস্ত্রের সারভাব ... ১৯৬, সাধুর যথার্থ লক্ষণ ... ১৯৭,

ব্যবহার কাণ্ড ।

নুতন ব্যবস্থা ... ১৯৯, ব্যবহার কার্যে নাম উপাধি ... ১৯৯, ব্যবহার কার্যে সমভাব ... ২০১, ধনী নিধনী, শত্রু মিত্র ... ২০১, পণ্ডিতের লক্ষণ ... ২০২, সদস্য কার্যের বিচার ... ২০৫, ব্যবহার কার্যে জ্ঞান, ... ২০৬, ভক্ত্যভিক্য ... ২০৭, আহারের লক্ষ্য নিকৃপণ ... ২০৮, আহার কে করে ... ২০৮, চিকিৎসা ২০৯, ... জোলাপের ব্যবস্থা ... ২১০, জীগণের কল্পিত অপবিজ্ঞতা ২১১, প্রায়শ্চিত্ত ... ২১০, ... উপসংহার ... ২১০ ।

ପୂର୍ବ ପରବ୍ରହ୍ମାଣେ ନମଃ ।

याहां

ଦର୍ବର ଉତ୍ତମ ମୋଟନ କର୍ତ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଭାର ଉତ୍କାର କର୍ତ୍ତ୍ରୀ ।

মঙ্গলাচরণ ।

অঙ্গ দৈত্য, পৰিকার, নিয়ন্তা, নিষিকার, নিৰ্গণ, নিবজ্ঞন, অনৌহ, অগাধ, অপার, অগম্য, নিষ্কিয়, বটেশ, নিবাসাব, অব্যয়, সৰ্বব্যাপী, সন্তুষ্টানী, সৰ্ব-
শকাভীত, বিনাকল, পরমশুদ্ধ, ভগবতের মনো পিতা—যাঁহ হইতে এই সমস্ত জগৎ
উৎপন্ন হইতেছে, যাঁহাতে দ্রিত বহিয়াছে, এবং পুনরার যাঁহাতেই লয় হইয়া
যাইতেছে; সমস্ত জগৎ যাঁহার কপে মজি,—আমি সেই পরব্রহ্ম নারায়ণকে
নমস্কার করিতেছি।

নি নিজেই জগৎকণ হইয়া প্রকাশ আছেন, আর চর, অচর, রাজা, প্রজা, জী, পুংসু ভীতাদি হইতেছেন। সাঁহাৰ বিৰাটৰূপ বেদশাস্ত্রে বৰ্ণিত হইয়াছে যে, স্বৰ্ঘ্য উইঁৱ নেত্র আর চন্দ্র উইঁৱ মন। এত কথা আৱৰণ দিয়া বলা হইয়াছে, বলাঃ স্বৰ্ঘ্য এবং চন্দ্র উইঁৱ নেত্র ও মন বটে এবং নাও বটে। এঁই ছুই যদাপি পরব্রহ্মের নেত্র আর মন হয়, তবে অপ্রজ্ঞাভাবে দেখিলে উহাদের স্বয়মেব পরব্রহ্ম বলিতে পারা যায়। বিচার করিয়া দেখিলে ইহা সিদ্ধ হইতে পারে যে হুইনিগমের রীতিতে জগতের কার্য নির্বাহ বিষয়ে এই ছুইটি মুখ্য-কারণ। এতদু উহাদিগকে পরব্রহ্ম বলিতে কিম্বা মানিতে কিছুই আপত্তি দেখা যায় না। পুরাকালে ঋষি, মুনি এবং জ্ঞানিগণ স্বৰ্ঘ্য নারায়ণেই পরব্রহ্মের জ্যোতির ধ্যান করিয়া পরমকলাপ পোষ হইয়াছেন। ইহাও লিখা আছে যে, "স্বৰ্ঘ্যে যদি

খোয়িচ জ্যোতিরেকং ত্রিধাস্থিতম” । * এবং তাঁহারই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, দেবী, ভদ্রকালী, দুর্গা, শালগ্রাম, ওঁকার আদি নাম করিত হইয়াছে ; তিনিই সের্গ পরব্রহ্ম নারায়ণ ।

পরব্রহ্ম নারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ সর্বকালোত্তীর্ণ আপন শুদ্ধ সম্বন্ধ দ্বারা এমনই প্রকাশ হইয়া রহিয়াছেন যে, প্রত্যেক জীব কিঞ্চিৎমাত্র বিচার করিলেই উহাকে চিনিতে পারে । কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ছোট হইতে বড়, মূর্খ হইতে পণ্ডিত, গৃহস্থ হইতে বিবেকী, সকলেই পার্থিব দ্রব্য, রাজ্য, বিদ্যা, যৌবন, রূপ আদির মদে উন্মত্ত বলিয়া কেহই আত্মা এবং পরমাত্মাকে জানিতে পারিতেছেন না । আর সর্বসাধারণে ইহাও জানিতেছেন না যে, আমি কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছি এবং কি জন্মট বা আসিয়াছি ; আত্মা এবং পরমাত্মা কোন্ পক্ষের নাম, আর জ্যোতিঃস্বরূপ যিনি সকলের মাতা পিতা আত্মা, তিনি কে, এবং কোথায় থাকেন ? সকলেই আপনি আপনি গাহিতে গাহিতে চলিয়া গিয়াছেন, চলিয়া যাইতেছেন এবং চলিয়া যাইবেন । পরব্রহ্ম সিদ্ধান্ত কথা এই যে “জল বহু দূরেই আছে ও এই সেই সার বস্ত্র মুক্তা অর্থাৎ পরব্রহ্ম বিচারসাগরে না ডুবিলে কখনই হস্তগত বা আয়ত্ত হইবেন না ।” যিনি আপনাকে দীনহীন ভাবেন, তিনিই বিচার করিতে সমর্থ হন । কিন্তু দেখিতেছি যে সকলেই গুরু হইয়া বসিয়াছেন, শিষ্য বলিয়া কেহই নাই । পিপীলিকা হইতে বৃহৎ হস্তী পর্য্যন্ত সকলেই আপনি আপনাকে মহৎ বলিয়া মনে করে, এবং আরো মহৎ হইতে ইচ্ছা করে ; দীনতা কাহারও মনে দেখা যায় না । তবে বলুন, কি প্রকারে ঐ সকল লোকের বিচারে প্রবৃত্তি জন্মিবে ? যিনি অহংকারে মত্ত হইয়া আপনাকে মহৎ আর অপরকে নীচ বলিয়া মনে করেন, তিনিই নীচ । যিনি ঐশ্বর্য্যবান হইয়াও আপনাকে আপনি দীনহীন ভাবেন এবং অপরকে মহৎ বলিয়া মনে করেন, পরোপকারে কটিবদ্ধ হন, অপরের দুঃখে দুঃখী এবং সুখে সুখী হন, আর সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মময় অর্থাৎ আত্মরূপ দেখেন, তাঁহাকেই মহৎ বলা যায় ; তিনিই অপূর্ব সুখ পাইতে পারেন । গীতাতে লিখিত আছে যে,—

* অর্থাৎ “একই জ্যোতি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া সূর্য্য, চাঁদের দ্বয়ে ও আকাশে অবস্থিৎ বহিয়াছেন ।”

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।

শুনিচৈব স্বপাকেচ পণ্ডিতাঃ সন্নদর্শিনঃ ॥

অর্থাৎ যিনি যথার্থ পণ্ডিত তাঁহার নিকট বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ, গরু, হাতী, কুকুর এবং চণ্ডাল ইত্যাদি সকলেই সমতুল্য । কেননা, তিনি সকলকেই আত্মরূপে দেখেন ।

হে জ্যোতিঃস্বরূপ, করুণানিধান জগদীশ্বর ! এই সকল রাজা প্রজা, নর নারী, বাল বৃদ্ধ, চরাচর যে নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করিতেছে, ইহার কারণ কি ? কি করিলে ঐ সকল দুঃখ নিবারণ হয় ? বেদাদি শাস্ত্রে যে সকল বিধান আছে, আপনাব ঐ সকল আজ্ঞা লোকে পালন করিতেছে না বলিয়া কি এই দুঃখ ? আপনার সেবা না করিয়া আত্মাকে তিরস্কার ও হনন করিতেছে, তাহাই কি এই দুঃখ ? হে সঙ্কট মোচন ! যদি লোকে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে এই বা অন্য কোন অপরাধ করিয়া থাকে, আর আপনাতে উহাদের নিষ্ঠাও না হয়, এবং উহারা এই মায়ী প্রপঞ্চের সাজ সাজিয়া থাকে, তথাপি আপনি নিজগুণে উহাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া উহাদিগকে সর্ব সুখের পাত্র করিয়া দিউন । হে দুঃখদমন ! যদি আপনি ঔদাত্ত করেন, আর প্রেমাদ্র হইয়া ক্রুপাদৃষ্টি না করেন, এবং পিতা পুত্রভাবে বিচার করিয়া করুণা রূপ ক্রোড়ে লইয়া আহার না দেন ; তবে আপনি ভিন্ন আর কে আছে যে উহাদের সহায়তা করিবে ? আপনিই সর্বজগতের মাতা, পিতা ও গুরু । এই নিমিত্ত প্রার্থনা করি যে, ইহাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া ইহাদিগকে অজ্ঞানরূপ ঘোর অন্ধকার হইতে জ্ঞানরূপ জ্যোতিতে লইয়া বাইতে হইবে ও ইহাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করিতে হইবে । কেবল আপনারই উপর ইহা নির্ভর করিতেছে । অতএব হে নিরুপদ্রব, সচ্চিদানন্দ, একরস শাস্তি রূপ ! হে দীন দুঃখহারি ! এক্ষণে আপনি প্রেমরসাদ্র হইয়া সর্ব দুঃখের শাস্তি এবং সর্ব সুখের প্রাপ্তি বিধান করুন ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।

এছের পূর্ববাস ।

এই গ্রন্থকে অনেকে ভাল ও অনেকে মন্দ বলিবেন । যাঁহাদের মতের অনুকূল হইবে তাঁহারা বলিবেন ভাল আর যাঁহাদের মতের প্রতিকূল তাঁহারা বলিবেন মন্দ । কিন্তু আমি দে আশঙ্কা ভাগ করিয়া সত্যের প্রতিপাদনে অগ্রসর হইব ।

আজ হইতে ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ, রাজা প্রজা, ছোট বড় সকলে আপন আপন মিথ্যা পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া আনন্দপূর্বক সেই পরব্রহ্মের, অর্থাৎ যিনি এই জগৎকে নির্মাণ করিয়া আপনাতেই স্থিত রাখিয়াছেন ও পুনর্বীর এই জগৎকে আপনাতেই লয় করিয়া লইতেছেন এবং প্রকাশ দৃষ্টিতে যিনি স্বয়ংই জগৎ রূপ— তাঁহার জয় কীর্তন করুন । তাঁহার জয় কীর্তনে তাঁহার কিছু মাত্র হানি লাভ নাই । ইহাতে কেবল তাঁহার শরণ লওয়া হয় । তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবার জন্য তাঁহার জন্মানন্দের প্রয়োজন ।

আজ কাল কর্তৃত্ব মত লইয়া সংখ্যাতীত সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে । এবং ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নাম করনাবশতঃ বৈরূপ বিরোধ বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার বর্ণনা দুঃস্থ । সকলেই আপন আপন দধি মিষ্ট এবং অপরের দধি টক বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করেন । কেবল শব্দ লইয়া বিবাদ । যেমন এক কুকুরের নাম কেহ বলেন স্থান, কেহ সর্গ, কেহ ডগ্, কেহ কলব । পক্ষপাতিত্বের পাটা গলায় বাঁধিয়া একজন অপরকে শ্রাস করিতে চাহেন । বিচার করিলে স্পষ্টই দেখিবে যে সকলেরই ঐক্য সেই এক অদ্বিতীয় । দ্বিতীয় কিছুই ছিল না ও কখনও হইবে না । প্রতিতে উক্ত হইয়াছে যে, “একমেবাদিতীর্থম্ ॥”

বাদবিতণ্ডা বৃথা । বরং তাহাতে শাস্তিভঙ্গের সম্ভাবনা । সকলেরই একমত হইয়া সেই পরব্রহ্মকে জানিয়া তাঁহার আজ্ঞাপালন কর্তব্য ।

জ্ঞানী মহাত্মাগণ জিজ্ঞাসুদিগের জন্য “অহং কাম্মি” ইত্যাদি বাক্য দেখাইয়াছেন । নতুবা কোন মহাত্মাই আপন মুখে আত্মপ্লাবী প্রচার করেন না । পরব্রহ্ম কি প্রকারে বলিবেন যে, আমি সচ্চিদানন্দ অথবা অদ্বিতীয় ? কেবল জ্ঞানপিপাসুদিগের তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশে এই অমৃতরূপী মহাবাক্য রহিয়াছে । জ্ঞানবান পণ্ডিতের লক্ষণ এই যে, তিনি যে কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন তাহার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র গ্রন্থের ভাব বিচার করিয়া তাহার মধ্যে অসত্য, অজ্ঞান ও

দোষ পরিহার করিয়া সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাকে অঙ্গীকার করেন। এ জন্ত নিরাকার রূপেই হউক অথবা সাকারবিশ্ভারূপেই হউক, যে রূপে স্বীকার ইচ্ছা হয়, তিনি সেই পরমপদার্থে লক্ষ্য রাখিয়া আপন মত স্থির রাখিতে পারেন, তাহাতে কোনই হানি নাই। নিরাকার, সাকার, কার্য-কারণ ভাবে রূপান্তর মাত্র। রূপভেদে বস্তুভেদ ঘটে না অতএব তত্ত্বজ্ঞ প্রবের প্রভেদ সম্ভাবনা নাই।

এ গ্রন্থে শব্দ বা বর্ণের ভুল থাকিলে সে সকল দোষ পরিত্যাগ করিবেন, সত্য অসত্যের বিচারপূর্বক ইহার সার ভাব গ্রহণ করিবেন। তীক্ষ্ণ ভাবে বিচার করিয়া ইহার দোষ যেমন তাগ করিবেন তেমনই ইহার গুণ গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই রাজা প্রজা, সকলেই, সুখী হইবেন। সকল বিষয়েই এইরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে। নতুবা প্রতিশব্দ বা প্রতিপংক্তির শেবে “অশুদ্ধং অশুদ্ধং” শব্দ উচ্চারণ করিলে পণ্ডিত বলা যায় না; ইহা অতি মূর্থ ও অবোধের লক্ষণ। জ্ঞানবান পণ্ডিত মহাত্মাগণের চিত্ত অতি কোমল ও দয়ালু। তাঁহারা যেরূপ আপন সুখ দুঃখ বুঝেন, সেইরূপ পরেরও বুঝেন। পায়ে কাঁটা ছুটিলে বা ক্ষুধা তৃষ্ণা লাগিলে নিজের যেরূপ কষ্ট সকলেরই সেইরূপ, ইহা বুঝেন। আর চরাচর, রাজা প্রজা, কি উপায়ে সুখে থাকিবেন এই চিন্তাই তাঁহাদের মনে সর্বদা জাগরুক থাকে। এরূপ পরোপকারী মহাত্মা ইহ সংসারে দত্ত।

এরূপ সমদর্শী পুরুষ সকলকে আপন আত্মা ভাবিয়া কষ্ট স্বীকার করিয়াও পরোপকার করেন এবং নিজের কোনই প্রয়োজন রাখেন না। আপন আত্মা জানিয়া যতক্ষণ শিক্ষক বালককে ‘ক’ না বলিবেন ততক্ষণ অবোধ বালক কিরূপে বলিবে? নাচ-শিক্ষক গুরু আপনি নাচিয়া শিষ্যদিগকে নাচ দেখাইয়া নাচ শিক্ষা দেন। নাচশিক্ষার্থীরা পরিশুদ্ধরূপে নাচিবার অভ্যস্তা, হাবভাব না দেখিলে কিরূপে শিখিবে? তদ্রূপ সংস্কৃত রূপায় সহুপদেশ ভিন্ন লোকে কিরূপে সংবস্তু প্রাপ্ত হইবে? জ্ঞানবান ব্যক্তির আর এক এই লক্ষণ যে, আপনার জীই হউক, আর যে কেহই হউক, সুবুদ্ধিসম্পন্ন সংপাদ হইলেই তাহাকে গুরু মণিনিয়া যে কোন কার্য করেন তাহা উহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াই করেন। অবোধ ব্যক্তি আপন অহংকারে মত্ত হইয়া জ্ঞানবানের বাক্য মাত্র করে না এবং সর্বদা দুঃখ পায়। সত্য ধর্মের সদহুষ্ঠানে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করা

উচিত নহে। পারমাখিকই হউক, আর ব্যবহারিকই হউক, সকল সংকার্যেই তৎপর হওয়া উচিত। সত্যধর্ম সাধনে যিনি বিলম্ব করেন, তিনি নিতান্ত অবোধ মুঢ় ও কাপুরুষ, সদা সর্বদা হুঃখভাগী। জ্ঞানবান ব্যক্তি নেত্রবান এবং অবোধ মুঢ় ব্যক্তি অন্ধের সমান। উহাদের হাত ধরিয়া সংপথে লইয়া যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক। উহাদিগকে অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে জ্ঞান-জ্যোতিতে লইয়া যাওয়াই তাহাদের পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। ইহাই উহাদের পক্ষে যথার্থ উপকার। অবোধ অজ্ঞানীকে সহৃদয়তা দিয়া সত্যজ্ঞানরূপ পরম সুখের পরম পদার্থ দানে পরমানন্দ লাভ করান অপেক্ষা মহতর কার্য্য ইহ সংসারে আর কিছুই নাই। এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া, মহাত্মা জ্ঞানবান পণ্ডিতগণ অবোধদিগকে সহৃদয়তা দ্বারা সংপথে লইয়া যাইবার জন্য সর্বদা প্রাণপণে চেষ্টিত থাকেন, তিলমাত্রও আলস্য করেন না। এইরূপ জ্ঞানে সংসারে সকল কার্য্যই করা সর্বতোভাবে বিধেয়।

এ বিষয়ে কথা কহাতে আমার নিজের কোন লাভ বা ক্ষতি নাই। কিন্তু পাঠকগণ! আপনারা চরাচর, রাজা প্রজা, সকলে নানা হুঃখ, ভ্রম, দ্বৈত, অদ্বৈত ও উপাসনাতে নানা নামের কল্পনাবশতঃ পরস্পর কেহ কাহার সহিত একমত না হইয়া নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করিতেছেন, ইহাই আমার একমাত্র ক্ষতি। আপনারা চরাচর, রাজা প্রজা, হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ, খ্রী, পুরুষ প্রভৃতি নিজ নিজ পক্ষপাত, মান অপমান পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরকে মাতা, ভগিনী, ভ্রাতা জ্ঞানে মিলিত হইয়া সুখী থাকেন; আনন্দরূপ ইহা কাহারও সহিত বিদেয় বা বৈরতাব না রাখেন, সকলেই আত্মা ও পরব্রহ্মের রূপ বলিয়া জ্ঞান করেন, বিচার পূর্বক আত্মাকে জানেন, পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ গুরু আত্মা মর্ত্যপিতাকে জানিতে পারেন, এবং উহাতে নিষ্ঠাভক্তি রাখিয়া সর্বদা সুখী থাকেন, ইহাই আমার পরম লাভ এবং একমাত্র বাঞ্ছনীয়। নচেৎ শূকরবিষ্ঠাভক্ষণ করিয়া এবং কুকুর হাড় চিবাইয়া আপনার শরীরের পুষ্টি এবং সম্ভাব্য লাভ করিতেছে। তবে তাহাদের সহিত মনুষ্যের প্রভেদ কি? শূকর ও কুকুরের সহিত মহাত্মার প্রভেদ এই যে, তিনি পরোপকারকে আত্মস্বার্থ জ্ঞান করিয়া পরোপকারে আত্মস্বার্থ স্থাপন করেন এবং সেই পরোপকারে কৃতকার্য্য হইয়া আত্মস্বার্থ লাভ বোধে নিষ্কাম পরমানন্দ ভোগ করিতে থাকেন।

নিকৃষ্ট জীব আত্মস্বার্থ সাধনে দৃঢ়ব্রত বলিয়া সেই আত্মস্বার্থ লাভে সেই ইচ্ছা ক্রমাগত অধিকতর বলবতী হইয়া উঠে এবং নানা প্রকার কষ্ট দেয়।

পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মার নিকট আমার প্রাপ্তব্য কিছুই নাই। এবং আপনারাই বা আমাকে কি দিবেন? জ্ঞানবান পুরুষের পরব্রহ্মই সর্বস্বধন। আশ্রনাথ রাজা, বাদসাহ, প্রজা নিজেই বিষয়ভূষণ কাতর, অনিত্য ইন্দ্রিয়ভোগের পদার্থ রাজ্য কৈলাশ, বৈকুণ্ঠাদির জন্ত সর্বদা লালায়িত! স্বপ্নের পদার্থের জায় এই অসং পদার্থ রাজ্যমদে উন্মত্ত হইয়া পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, মাতা, পিতার প্রতি গুরুত্বাব রাখিতেছেন না; আর এ চিন্তাও করিতেছেন না যে, কাহার তেজে এই বৈকুণ্ঠ কৈলাসাদি ভোগ। এ চিন্তাও করেন না যে, ইনি কে?

গ্রামে গ্রামে কোন্ ব্যক্তি কি জন্ত কি হুঃখ পাইতেছে ইহার কোন সংবাদও লন না। অভ্যাগত, অন্ন, খজ, ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্তকে উপকার দৃষ্টিতে দেখেন না। কিন্তু যখন রাজ্য, ঐশ্বর্য্য নাশ হয়, তখন বলিয়া উঠেন যে, হায়! হায়! পরমেশ্বর এ কি করিলেন! পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, গুরু আত্মা মাতা পিতাই আমার সর্বস্বধন রাজ্য। ইনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় সত্য পদার্থ কিছুই নাই, অপর সকলই স্বপ্নের পদার্থের জায় মিথ্যা। সদাশুদ্ধ, চৈতন্য, পূর্ণপরব্রহ্ম, আত্মা, গুরু বিনা অপর কি সত্য আছে? আত্মা বোধ ভিন্ন আর কি প্রকৃত বা সত্য ধন আছে? আপনারা রাজা, প্রজা, চরাচর ইত্যাদি সকলেই যাহাতে সুখী থাকেন, তাহাও করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

রাজা, বাদসাহ জমিদার সকলেরই এই ধর্ম্ম যে, প্রজা সকলকে পুত্র কন্যার জায় সমদৃষ্টিতে দেখেন ও মনে রাখেন। যাহাতে কোন প্রজাদি লোক কোন বিষয়ে কষ্ট না পায়, তাহাই করা কর্তব্য। স্ত্রী, পুরুষ সকলেরই বিদ্যাশিক্ষা অতীব আবশ্যক। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা কে, আমি কে? ইহা বিদ্যাবিনা জানিতে পারা যায় না। আত্মবোধহীন মনুষ্য পশুর সমান। সকলই আপনার আত্মা। প্রজাদিগেরও এই ধর্ম্ম যে সত্যধর্ম্ম পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতার প্রতি নিষ্ঠা ভক্তি রাখা এবং রাজা, জমিদারকে আত্মার স্বরূপ জানিয়া মাতাপিতার সমান ব্যবহার করা। পাঠকগণ, রাজা প্রজা, আপনারা সকলেই নিদ্রা ছাড়িয়া চেতন হউন। এই পুস্তক সকল দেশের ভাষাতে মুদ্রিত করিয়া

দিন ; যাহাতে সকল দেশের সমস্ত রাজা প্রজা ইহার মৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়া সুখী হইতে পারেন। এই পুস্তক সকল জাতির স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদির পাঠ করিবার অধিকার আছে, ইহাতে কোনবিষয়ের বিভিন্নতা নাই। সকলেই পূর্ণ পরব্রহ্ম, গুরু, মাতা, পিতা, আত্মার স্বরূপ হন। এই পুস্তক আদ্যন্ত প্রীতি ও পরমভক্তি পূর্বক যাহারাপাঠ করিবেন কিম্বা পাঠ করাইবেন ; অথবা শ্রবণ করিবেন বা শ্রবণ করাইবেন, তাঁহাদের মনে কোন বিষয়ে দ্বন্দ্ব বা লম্ব থাকিবে না এবং মৃত্যু সম্বন্ধেও কোন ভয় বা সংশয় থাকিবে না। জ্ঞান উদয় হইয়া উহার মুক্তিরূপ নির্ভয়ে থাকিবে। যিনি যেক্রপ ভাবনা করিয়া প্রীতি ও শ্রদ্ধা পূর্বক এই গ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ করিবেন, তিনি সেইরূপ ফলপ্রাপ্ত হইবেন।

জ্ঞানবান ব্যক্তি জ্ঞানেন যে, ব্যবহারিক বা পারমাণবিক কার্য্য তিন প্রকারে হইয়া থাকে, এক, প্রীতি ভক্তিতে, দ্বিতীয় ভয়ে, তৃতীয়, কোন দ্রব্যবিশেষের লোভে। যে কার্য্য প্রীতি ভক্তিতে সম্পন্ন হয় তাহা জ্ঞানবান, নিরীক্ষিত, নিষ্কাম, পরোপকারী, পরব্রহ্মের প্রিয়, আত্মদর্শী পুরুষের দ্বারাই হইয়া থাকে ; যিনি সকলকে আপনার আত্মা বলিয়া জ্ঞানেন ; সকলই পরব্রহ্মের স্বরূপ মাত্র এবং “এই কর্ম্ম আমার অবশ্য কর্তব্য” এইরূপ বোধ করিয়া থাকেন। জ্ঞানবান ব্যক্তি এবং সাধু মহাত্মাগণ ইহার জ্ঞানই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আর যে কার্য্য ভয় হেতু হয় তাহা অবোধ অজ্ঞান ব্যক্তিদ্বারাই হইয়া থাকে। যে কার্য্য দ্রব্যবিশেষের প্রয়োজন বশতঃ হইয়া থাকে অর্থাৎ দ্রব্য বিনা যে কার্য্য করা হয় না, তাহা লোভী বিষয়তৃষ্ণা কলুষিত ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে অপর সকল বিষয়ে বুঝিবেন।

এই পুস্তক, সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণপরব্রহ্ম দ্ব্যোতিঃস্বরূপ, গুরু মাতা, পিতা আত্মা, অন্তর্যামির আচ্ছা ও নিয়োগ অনুসারে লিখা গিয়াছে। রাজা প্রজা চরাচরের প্রতি যখন তাঁহার কৃপা হইয়াছে তখনই লিখা গিয়াছে। ইহা সকলের সর্ব্বদ্বন্দ্ব মোচন ও পৃথিবীর ভার উদ্ধার নিমিত্ত রচিত। রাজা প্রজা প্রভৃতি সকলেরই বিচারপূর্বক সকল কার্য্য করা উচিত। যে ব্যক্তি বিচারে করে, তাহাকে অবোধ মূঢ় বলা হয়। শোন ব্যক্তি যদি বলে যে, “আমি দেখিয়াছি তোমার কাণ কাকে লইয়া গিয়াছে” তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির কথা গুনিবামাত্র কাকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ান অতি অবোধ ও মূঢ়ের কর্ম্ম। যে

ব্যক্তি বলিতেছে যে, তোমার কাণ কাকে লইয়া গিয়াছে” উনি নানাশাস্ত্র, বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরান ইত্যাদি অপরাপর নানামত রচয়িতা ঋষি, মুনি স্থানীয়। এবং ‘কাণ’ শব্দে শুদ্ধ, চৈতন্য পূর্ণ, পরব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ, গুরু আজ্ঞা, মাতা, পিতাকে বলা হইতেছে। ‘কাক’ শব্দ অবিদ্যা, অজ্ঞানকে বুঝাইতেছে। যিনি যেকূপ বলিতেছেন বা লিখিতেছেন, তাহাতে কোন তর্ক করা উচিত নহে; কেবল মাত্র তাহার সমস্ত ভাবের বিচার করিয়া সারাংশ শুদ্ধ, পূর্ণ, পরব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ, “কাণ” শব্দ বাচ্যকে গ্রহণ করা আবশ্যক। নিরাকাররূপেই হউক, আর সাকার প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃস্বরূপ ভাবেই হউক, অথবা নিজের স্বরূপ বলিয়াই হউক, যেকূপে হয় তাঁহাকে গ্রহণ করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি।

তত্ত্ব-কাণ্ড ।

প্রথম অধ্যায়—ব্রহ্মতত্ত্ব ।

ব্যাপ্তি সমাপ্তি ।

বৃক্ষের শাখাকে বাষ্টি ও পাতা ফল আদি লইয়া সমস্ত বৃক্ষকে সমষ্টি অথবা আকার কহা যায় । এখানে বৃক্ষ শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম অথবা আকারস্থানীয় জানিবে ; আর শাখা শব্দ ঈশ্বর, দেব ও মায়া স্থানীয় এবং পাতা ফল ফুল শব্দ চরাচর জীব আদি অপর সমস্ত লইয়া নিগূর্ণ পূর্ণ অথবা আকার পরব্রহ্ম, গুরু মাতা পিতা আত্মা বলিয়া জানিবে । যিনি নিগূর্ণ পরব্রহ্ম তিনিও তোমাদের মাতা পিতা আত্মা গুরু । আর যিনি সগুণ পরব্রহ্ম তিনিও তোমাদের মাতা পিতা আত্মা গুরু । বাহ্য কিছু আছে উনিই সেই সকল । যেমন অগ্নি ব্রহ্মে নানা পদার্থ দিলে, অগ্নি ভস্ম করিয়া আপনাই রূপে পরিণত করেন । সকলই অগ্নি হইয়া যায় পরে অগ্নিরও নাম রূপ গুণ ক্রিয়া নির্বাণ হইয়া নিরাকার হইয়া যায় । তবে অগ্নিতে সমস্ত কিরূপে ভস্ম হইল ? পূর্বে সকলই অগ্নি ব্রহ্মের রূপ ছিল বলিয়া পরে অগ্নি রূপ হইয়াছে । সর্ববিষয়ে এইরূপে বিচার করিলে বুঝিবে সাকার নামরূপই নিরাকার নামরূপ রহিত হইয়া যাইতেছেন । প্রথমে নিরাকার ছিলেন, পরেও নিরাকার হন । আর যখন সাকার প্রকাশ রহিয়াছেন তখনও নিরাকার রহিয়াছেন ।

নিরাকার পরব্রহ্ম কিরূপে সাকার হন ।

নিরাকার ব্রহ্ম হইতে কিরূপে সাকার জন্মিতে পারে ? নিরাকার হইতে উৎপন্ন রামধনুতে সাকার পীত, রক্ত, গুরু, হরিৎ প্রভৃতি নানা নামের বর্ণ ও নানা

প্রকারের রূপ বোধ হইতেছে। কিন্তু ঐ বর্ণ ও রূপ যেখান হইতে উদয় হয় সেই আকাশেই লয় হইয়া যায় এবং সমস্রাক্তরে পুনর্বার প্রকাশ হইয়া আইসে। তেমনই নিরাকার নিগূর্ণ ব্রহ্ম সাকার বিস্তাররূপে প্রকাশ হইতেছেন, তিনি স্বয়ং নিরাকার হইতে সাকার হইতেছেন এবং আপন ইচ্ছায় সাকার হইতে নিরাকার হইতেছেন। এজন্ত কেহ ব্রহ্মের নাম দেন মায়া।

নিরাকার ব্রহ্ম কিরূপে সাকার হইতে পারেন? তাঁহাতে কি এ ক্ষমতা নাই যে, তিনি স্বরূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বয়ং সাকার ভাবে প্রকাশ হন? তিনি কি তেজোহীন, বলহীন, ক্রিয়া শক্তিহীন? মূল কথা এই যে, তিনি যেরূপেই থাকুন, রাজা প্রজার তো কেবলমাত্র শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্মের সহিত প্রয়োজন।

অনুলোম, বিলোম।

শুদ্ধ চৈতন্য পরম ব্রহ্ম স্বেচ্ছায় নাম রূপাত্মক বিস্তারমান জগৎভাবে প্রকাশমান। এজন্ত তাঁহার অনুলোম শব্দ এই নাম কল্পিত হইয়াছে। ইনি আবার এই জগৎ নাম রূপ সকলকে আপনাতে লয় করিয়া কারণ রূপে স্থিত হন। এজন্ত ইহাকে বিলোম কহে।

কারণ শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্ম যখন স্বয়ং বিস্তারিত হন তখন কারণ হইতে বিন্দু স্বরূপ, বিন্দু হইতে অর্দ্ধমাত্রা স্বরূপ, অর্দ্ধমাত্রা হইতে মহাকাশ স্বরূপ, মহাকাশ হইতে আকাশ অথবা শব্দ স্বরূপ, আকাশ হইতে বায়ুস্বরূপ, বায়ু হইতে অগ্নি স্বরূপ, অগ্নি হইতে জল স্বরূপ এবং জল হইতে পৃথিবী স্বরূপ হন। এইরূপে অনুলোম শব্দ প্রতিপন্ন হইল। পুনশ্চ, পৃথিবী জলে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ মহাকাশে, মহাকাশ অর্দ্ধমাত্রায়, অর্দ্ধমাত্রা বিন্দুতে এবং বিন্দু কারণ পরব্রহ্মে লয় পান। এইরূপে বিলোম শব্দ প্রতিপন্ন হইল। এই অনুলোম বিলোম শব্দ হইতে এই পরিদৃষ্টমান সমস্ত চরাচর জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। পৃথিবী তত্ত্ব হইতে অস্থি মাংস, জল তত্ত্ব হইতে রক্ত, অগ্নিতত্ত্ব হইতে তেজ, (সেই তেজ হইতে অন্নাদি পরিপাক হইতেছে,) বায়ুতত্ত্ব হইতে নিশ্বাস প্রশ্বাস আদি কার্য্য নির্বাহ হইতেছে, আকাশতত্ত্ব হইতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের কার্য্য হইতেছে, মহাকাশ হইতে বুদ্ধি, যে বুদ্ধি হইতে হিতাহিত বিবেচনা করিয়া সমস্ত কার্য্যাদির সূক্ষ্মজল ভাবে নির্বাহ হইতেছে, অর্দ্ধমাত্রা জ্যোতি মূর্ত্তি চন্দ্রমা

মনোরূপ। হইয়া চরাচর জগৎ মধ্যে কার্য্য করিতেছেন। বিন্দু শব্দ স্বৰ্ণানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ; বাঁহার প্রভাবে নেত্র দ্বারে দেখিতে পাইতেছ এবং শাজাদি পড়িতেছ; সং অসম্ভব বিচার করিতেছ, পরমাখ্যাত্তে নিষ্ঠা হইতেছে এবং জ্ঞান স্বরূপ হইয়া কারণে স্থিত হইতেছ। কারণ শব্দে নিরাকার, নির্বিকার নিরঞ্জন এক রস (যাহাতে সমস্ত সৃষ্ট হইয়াছে তাঁহার স্বরূপ) লক্ষিত হয়েন—এইরূপে স্থিরভাবে বুঝিয়া লইবে।

উদাহরণ। সমুদ্র হইতে নানারূপ ফেণ বৃদ্ধ বৃদ্ধ উঠে কিন্তু সমুদ্র একরূপই থাকে, তাহাতে তাহার বিকার বা পরিবর্তন হয় না। কিন্তু ফেণ বৃদ্ধ বৃদ্ধের রূপান্তর উপাধিভেদে পরিবর্তন বা বিকার হয়। সমুদ্র স্থায়ী পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ। তাঁহার বিকার বা পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ তাঁহাতে অজ্ঞানতা জন্মে না। তিনি সর্বত্র পূর্ণ, একই ভাবে থাকেন অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপ থাকেন। ফেণ বৃদ্ধ বৃদ্ধ স্বরূপ জীবের নানারূপ নাম, গুণ, ক্রিয়া, প্রভৃতি উপাধি ভেদে অজ্ঞানতা জন্মে। এখানে সংশয় হইতে পারে যে বায়ু লাগিয়া সমুদ্রে ফেণ বৃদ্ধাদি চেউ উঠে কিন্তু শুদ্ধ চেতন পরব্রহ্মে কি প্রকারে জগৎরূপ চেউ উঠিবে?

“আগ্নি বহুরূপ হইব” এই ইচ্ছারূপ বায়ু দ্বারা জগৎরূপ চেউ উঠিতেছে,— এই রূপান্তর ভেদই জীবের অজ্ঞানতা বা বিকার।

চেতন হইতে অচেতন।

স্বরূপে চেতন বা জড় শব্দের প্রয়োগ হয় না—স্বরূপ যাহা তাহাই। রূপান্তর অর্থাৎ অবস্থাভেদে চেতন ও অচেতন বলা যায়। যেমন জাগ্রত অবস্থায় সম্পূর্ণ চেতনা, স্বপ্নাবস্থায় অঙ্গ, এবং সুশুপ্তির অবস্থায় জড়তা প্রাপ্তি হয়। কিন্তু তিন অবস্থাতেই স্বরূপের কোন পরিবর্তন বা বৈলক্ষণ্য হয় না, যাহা তাহাই থাকে। সেইরূপ মনুষ্যের অজ্ঞান হইতে জ্ঞান স্বরূপ এবং জ্ঞান হইতে বিজ্ঞানাবস্থা প্রাপ্তি হয়। নথ যতক্ষণ অঙ্গুলির সহিত লিপ্ত থাকে ততক্ষণ ঐ নথ চেতন। তখন ঐ নথ কাটিলে বেদনা ল্যুগে। কিন্তু ঐ নথ বাড়িয়া অঙ্গুলের সহিত নিলিপ্ত হইলে উহা জড়। তখন তাহাকে কাটিলে আর লাগে না। এই প্রকারে কারণ পরব্রহ্মকে স্থূল, সূক্ষ্ম, এবং কারণ স্বরূপে বুঝিয়া লইবেন।

বিনশ্বর অবিনশ্বর ।

ধীর গম্ভীরভাবে বিনশ্বর এবং অবিনশ্বরের বিচার করিবে এবং নিজের স্বরূপ কি সাকার বা নিরাকার তাহাও বিবেচনা করিবে । যদি কেহ কহেন যে, সাকার সমস্ত পদার্থ এবং জ্যোতির্মুক্তি নশ্বর পদার্থ তাহা হইলে ত অবতার ঋষি মুনি মহামুদ, বিগুপ্তীষ্ট এবং বুদ্ধ প্রভৃতি ও জীব সকলেই নশ্বর হইবেন । ইহাতে সন্দেহ নাই । যেহেতু এত সকল লোক সাকার হইয়া কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন এবং তোমরাও করিতেছ । শাস্ত্র বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, কোরান, পড়া শুনা, দেখা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি যাহা হয় সমস্ত সাকার হইতেই হয়, নিরাকার ব্রহ্ম হইতে এই সকল বা অত্ম কোন কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না । যদি সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম নাশবস্ত হুন তাহা হইলে তোমরা সকলেই নাশবস্ত হইবে ।

স্বরূপ পক্ষে কেহই নাশবস্ত নাই । কেবল রূপ ভেদ হইয়া নিরাকার অবস্থা প্রাপ্ত হয় ।

পরিবর্তনীয় ও অপরিবর্তনীয় ।

পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নির্ভা ভক্তি বিগীন, লোকহিতৈ বিরত, পরমাত্মার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পূর্ণতাব গ্রহণে অক্ষম ব্যক্তিগণ অজ্ঞান বশতঃ শাস্ত্রের সার ভাব না বুঝিয়া বিপরীত অর্থ গ্রহণ ও প্রচার করিয়া জগতের অমঙ্গলের স্বেচ্ছা হইয়াছে । ইহারা তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয় লইয়া তর্ক জাল বিস্তার পূর্ব্বক নিজেও অশান্তি ভোগ করেন এবং অপরকেও অশান্তি ভোগ করান । ব্রহ্ম পরিবর্তনীয় অপরিবর্তনীয়, নিরাকার নিগুণ, সাকার সগুণ, ধৈত, অধৈত, প্রকৃতি পুরুষ, পরমশক্তি ইত্যাদি বহুবিধ শব্দ লইয়া পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান । যিনি আছেন তাঁহাকেই জানা যায়, যাহা নাই তাহাকে কিরূপে জানা বাইবে—ইহাদের এ বোধ নাই । এ জগতই জগতের অমঙ্গল । শাস্ত্রে বলে ওঁ একমেধা দ্বিতীয়ম্ অর্থাৎ এক ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ এ আকাশে নাই । তবে এই পরিবর্তনশীল প্রকাশমান জগৎ ও তাহার অন্তর্গত জীব এই যে দ্বিতীয় তাহা কোথা হইতে আসিল ? যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরব্রহ্ম তিনিই এই জগৎ নামরূপে প্রকাশমান, না,

তাঁহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ আছেন যিনি জগৎ নামরূপে প্রকাশমান থাকিয়া অনন্ত শক্তি সহযোগে অনন্ত কার্য্য করিতেছেন ও করাইতেছেন ?

যদি মনে কর অপরিবর্তনীয় এক পৃথক ব্রহ্ম আছেন ও অপর এক জন আছেন যিনি পরিবর্তনীয় প্রকাশমান তাহা হইলে ইহা নিশ্চিত যে উভয়ই একদেশী ব্যক্তি, দুয়ের মধ্যে কেহই পূর্ণসর্বশক্তিমান নহেন। সাকার প্রকাশমান নামরূপকে লইয়া নিরাকার ব্রহ্ম পূর্ণ সর্বশক্তিমান—ইহাই সম্ভব পর, ইহাই যথার্থ সত্য। লোকে ব্রহ্মের নিরাকার জ্ঞানাতীত অবস্থাকে অপরিবর্তনীয় ও সাকার সগুণ জ্ঞানগম্য অবস্থাকে পরিবর্তনীয় বলে। যিনি নিরাকার নিগুণ তিনিই ভিন্ন ভিন্ন নামরূপাত্মক সাকার ভাবে প্রকাশমান থাকা সত্ত্বেও স্বরূপে সর্বকালে অপরিবর্তনীয় রহিয়াছেন। স্বরূপে ইহার কোন কালে পরিবর্তন বা অপরিবর্তন নাই—সর্বকালে যাহা তাহাই। ইনি প্রকাশমান জগৎ ও জীব-সমূহের আত্মা পরমাত্মা মাতা পিতা গুরু মঙ্গলকারী। স্বরূপ পক্ষে পরিবর্তনীয় অপরিবর্তনীয় নিরাকার সাকার নিগুণ সগুণ গুরু আত্মা পরমাত্মা মাতা পিতা গুরু শিষ্য উপাশ্রয় উপাসক প্রভৃতি কিছুই নাই কিন্তু রূপ ভেদে উপাধি ভেদে পরিবর্তনীয়, নিরাকার সাকার প্রভৃতি সমস্তই মানিতে ও বলিতে হয় ও হইবে। পরব্রহ্ম যে অবস্থাতেই থাকুন ইহাকে পূর্ণরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি করা মনুষ্য মাত্রেয়ই উচিত। প্রকাশমান থাকিলে বিশেষরূপে জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে শ্রদ্ধাভক্তি পূর্বক প্রণাম করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলে ইনি প্রসন্ন হইয়া জগতের অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। অপ্রকাশ নিরাকার অপরিবর্তনীয় জ্ঞানাতীত ভাবে ইহাকে মান্ত করিলে বা না করিলে ইহার কিছুই আসে যায় না।

বুঝিয়া দেখ, যাহাকে অপরিবর্তনীয় বলিতেছ সেই তাব বা অবস্থায় জ্ঞানাদি কোন গুণ বা ক্রিয়ার ক্ষরণ থাকে না। যদি ক্ষরণ থাকিত তাহা হইলে তাহাকে অপরিবর্তনীয় না বলিয়া পরিবর্তনীয় বলিতে হইত। সুষুপ্তির অবস্থা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কোন পরিবর্তন থাকে না। তুলনায় সুষুপ্তির অবস্থাই অপরিবর্তনীয়। কিন্তু তোমার মাতা পিতা যখন সেই সুষুপ্তির অবস্থায় থাকেন তখন মান্ত করিলেও যাহা, না করিলেও তাহা। সেই রূপ পরমাত্মা নিরাকার অপরিবর্তনীয় ভাবে জীবকৃত মান্ত বা অপমানে প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন হইয়া মঙ্গল বা অমঙ্গল বিধান করেন না।

সেই মাতা পিতাই যখন জাগ্রত জ্ঞানময় পরিবর্তনীয় অবস্থায় প্রকাশ হন তখন তাঁহাতে নানা গুণ ক্রিয়া শক্তি প্রকাশ হইয়া মঙ্গলামঙ্গল ঘটে। যখন তুমি নিজে সুষুপ্তির অপরিবর্তনীয় অবস্থায় থাক তখন পরিবর্তন অপরিবর্তন ইত্যাদি কোন বোধাবোধ থাকে না, কখন জাগিবে যে জ্ঞান পর্য্যন্ত থাকে না, বাহ্য তাহাই থাকে। পরে জাগ্রত অবস্থার উদয় হইলে আশা তৃষ্ণা লোভ মোহ অহংকার মনোবুদ্ধি চিত্তরূপে প্রকাশিত হইয়া তুমি জগতের সমুদায় কার্য্য করিয়া থাক। যদি কেহ তোমাকে কেবল সুষুপ্তির অবস্থাতেই মাত্ম করে ও জাগ্রত অবস্থায় অমাত্ম করে তাহা হইলে তুমি প্রসন্ন হও না অপ্রসন্ন হও ? কিন্তু স্বপ্ন সুষুপ্তি জাগরণ তিন অবস্থাতেই তুমি ব্যক্তিত্ব একই থাক। সেইরূপ জগতের মাতাপিতা পরমাত্মা সর্বভাবে একই রহিয়াছেন। যিনি স্বপ্নে তিনিই জাগরণে, সুষুপ্তিতে। পরিবর্তন সত্ত্বেও ইনি স্বরূপে অপরিবর্তনীয়। অজ্ঞানেও ইনি, জ্ঞানেও ইনি, বিজ্ঞানেও ইনি এবং সর্বকালে সর্বাবস্থায় ইনি স্বরূপে বাহ্য তাহাই।

অতএব সুষুপ্তি বা অপরিবর্তনীয় অবস্থার উল্লেখ করিয়া কি মাতা পিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে হইবে ও পরিবর্তনীয় জাগ্রতাবস্থা লক্ষ্য করিয়া কি মাতা পিতাকে অপমান করিতে হইবে, না, উভয় অবস্থাতে মাতা পিতাকে একই জানিয়া শ্রদ্ধাভক্তি পূর্বক মাতাপিতার আত্মা পালন রূপ প্রিয়কার্য্য সাধন করিবে ? যে মাতা বা পিতা উভয় অবস্থায় আছেন সেই মাতা বা পিতাকে পূর্ণরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্বক তাঁহার আত্মা পালনই সুপাত্র পুত্র কন্যার কর্তব্য। যে অবস্থায় মাতা পিতার সহিত পুত্র কন্যার ব্যবহার সম্ভবপর সেই জাগ্রিত বা প্রকাশমান জ্ঞানময় অবস্থাতে বিশেষরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি করাই বুদ্ধিমান পুত্র কন্যার উচিত। কেন না মাতা পিতা জাগ্রিত অবস্থায় জ্ঞানময়, সমস্ত বুঝিয়া পুত্র কন্যার অভাব মোচন ও মঙ্গল বিধান করিবেন।

পুত্র কন্যারূপী জীৱী পুরুষ জীবসমূহ। নিরাকার সাকার প্রকাশ অপ্রকাশ সগুণ নিগুণ পরিবর্তনীয় অপরিবর্তনীয় পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মা সর্বরূপে সর্বভাবে প্রকাশমান। যখন ইনি জগৎরূপে প্রকাশমান তখনই ইহাকে অর্গাৎ মঙ্গলকারী গুণকার বিরাট পরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাকে বিশেষরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্বক

জগতের হিতানুষ্ঠানরূপ ইহাঁর প্রিয় কার্য সাধন মনুষ্য মাত্রেই কর্তব্য। ইনি সর্বপ্রকারে জগতের অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। ইহা ঐব সত্য সত্য জানিবে। ইনিই নিরাকার অপ্রকাশ, ইনিই সাকার প্রকাশমান থাকিয়া জগতের হিত সাধন পূর্বক জগৎকে পালন করিতেছেন। ইনি ছাড়া এ আকাশে দ্বিতীয় কেহ জন্ম নাট, হইবেন না, ইহঁবার সম্ভাবনাও নাই। ইনি নিত্য পুরুষ, দয়া করিয়া ঐহাকে চিনান তিনিই চিনেন। ইহাঁর দয়া বিনা ব্রহ্মাণ্ডস্থ তাৎপ শাস্ত্র পাঠ করিয়াও কেহ ইহাঁকে চিনিতে পারে না। ইহা ঐব সত্য। এইরূপ বিচার করিয়া সকল বিষয়ে জ্ঞান পূর্বক জগতের মঙ্গল সাধন কর।

ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পঞ্চতত্ত্ব ব্রহ্ম।

পরব্রহ্ম হইতেই ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চতত্ত্ব বোধ হইতেছে। যেমন আতমী কাচ সূর্য্যনারায়ণের সম্মুখে ধরিলে উহাতে অগ্নি প্রকাশ হয় এবং সেই অগ্নি হইতে অসংখ্য প্রদীপ জ্বলে। প্রদীপের শিখা একটি ধাতু বা মৃত্তিকার পাত্রে ঢাকিলে ঐ পাত্রে যে কালি লাগে তাহাকে পৃথিবীতত্ত্ব, উহাতে যে জল জমে তাহা জলতত্ত্ব, শিখা হইতে যে ধূঁ উঠে তাহাকে বায়ুতত্ত্ব, যে উষ্ণতা শক্তিতে বায়ু বা ধূঁ উঠে মুখে যায় তাহা অগ্নিতত্ত্ব, ঐ অগ্নিও বায়ুর ভিতর ও বাহিরে যে স্থানে থাকে তাহা আকাশতত্ত্ব, এক শুদ্ধ চৈতন্য কারণ পরব্রহ্ম হইতে পাঁচতত্ত্ব শব্দে কথিত ব্রহ্ম প্রকাশ হইয়া কারণ পরব্রহ্মের স্বরূপই আছেন। এই পাঁচতত্ত্ব ব্রহ্ম হইতে চরাচর জী পুরুষের প্রকাশ। পৃথিবীব্রহ্ম হইতে হাড়মাস, জলব্রহ্ম হইতে রক্ত, অগ্নিব্রহ্ম হইতে দেহের উত্তাপ, অন্ন পরিপাক ইত্যাদি; বায়ু ব্রহ্ম হইতে নাসিকায় বহমান প্রাণ বায়ু, আকাশ ব্রহ্ম হইতে জী পুরুষের কর্ণ স্থিত শ্রবণশক্তি। জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব জী পুরুষের নেত্রে দর্শন ও নাসিকায় ভ্রাণ শক্তি। চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব জ্ঞান গজা নাসিকা দ্বারা কর্ণ ভাগে বাক্য বলেন ও বলান। স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ মস্তকে বিরাজমান। তাহা হইতে বিচার আর জ্ঞানের প্রকাশ। উভয় ব্রহ্মজ্যোতিঃ

সমস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষের শরীরে ভিতর বাহির বিস্তৃত গুরু আত্মা জগৎজননী হন। ইহাঁরই এই সকল রূপ, ইহা বোধ করা উচিত। বহিরের দিকে কারণ হৃদয় স্থল রূপ বহু বিস্তার বোধ হয়। ভিতর দিকে দৃষ্টি করিলে একই পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরু আত্মার উপলব্ধি হয়। যেমন বাহিরে তোমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পৃথক পৃথক বোধ হইতেছে, কিন্তু ভিতরে তুমি একই পুরুষ।

ব্রহ্ম শক্তি।

অগ্নি ব্রহ্ম একই। উহাঁতে যে উষ্ণতা শক্তি তাহা সমস্ত স্থল পদার্থ ভস্ম করিতে পারে। উহাঁরই যে প্রকাশ শক্তি তাহা অন্ধকারে আলো করে। অগ্নি নির্বাণ হইলে শক্তির নানারূপ গুণ ক্রিয়া উহাঁতেই লয় হইয়া নিগুণ নিরাকার হইয়া যায়। আবার প্রকাশ হইলে সমুদয় শক্তি নাম রূপ সহিত প্রকাশ হন। আপনাদিগের যে বল আছে তাহাও সেই শক্তি। শক্তি ব্যতীত বলিতে শুনিতে দেখিতে খাইতে, শাস্ত্র বেদের বিচার করিতে, উঠিতে বসিতে পারা যায় না। যাহা কিছু ঘটতেছে শক্তি দ্বারাই ঘটতেছে। শক্তি আপনারই রূপ, আপনা হইতে স্বতন্ত্র নহেন। আপনার নিদ্রাকালে আপনার শক্তি আপনার সহিত অভিন্নভাবে থাকেন। পরব্রহ্মের শক্তি জগৎরূপে প্রকাশ হইলে নাম রূপ কল্পনা হয়। বিনা ব্রহ্মের শক্তি পরমার্থ বা ব্যবহার কার্য্য সিদ্ধ হয় না। এইরূপে বিস্তার প্রকাশমান বলিয়া পরব্রহ্মকে সর্বশক্তিমান বলে। পরব্রহ্ম হইতে শক্তি কোন ভিন্ন পরার্থ নহেন; পরব্রহ্মেরই রূপ অর্থাৎ পরব্রহ্মই। কোন স্ত্রী বা পুরুষ বিশেষের নাম শক্তি নহে। অবোধ ব্যক্তি ভাবে স্ত্রীলোকের নামই শক্তি।

ব্রহ্মকলা।

শাস্ত্রে বলে, অগ্নির দশকলা, সূর্য্যানারায়ণের বার কলা, চন্দ্রমার ষোলকলা। যে পর্য্যন্ত অজ্ঞানের অন্ধকার থাকে সে পর্য্যন্ত অগ্নি ব্রহ্ম দশ ইন্দ্রিয়ের সহিত দশকলায় পরিপূর্ণ আছেন, স্থল জগতের সহিত অগ্নি শক্তির সম্পর্ক নাই। অন্ধকার লয় হইলে দশ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে লইয়া সূর্য্যানারায়ণ বার কলাতে পরিপূর্ণ হন; হৃদয় জগতের সহিত অগ্নির সম্পর্ক নাই। অজ্ঞান ও জ্ঞান এই দুই পদার্থ লয় হইয়া বিজ্ঞান অবস্থা উপস্থিত হয়। তখন দশ ইন্দ্রিয় মায়, অবিদ্যা, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার এই ষোলকলায় চন্দ্রমা ব্রহ্ম পূর্ণ থাকেন।

আর জগৎ চরাচরের সহিত অত্নের সম্পর্ক থাকে না, অত্ন দ্বিতীয় কেহই থাকেন না। বিজ্ঞান উদয়ে স্বরূপ বোধ হইলে এই তিন প্রকার পৃথক পৃথক জগৎের কারণ এই বোধরূপ অজ্ঞান প্রকাশ থাকে না। কেবল মাত্র সর্বকলারূপ ও সর্বকলাতীত পরিপূর্ণ সর্বসত্ত্ব এক পরব্রহ্মই ভিতরে বাহিরে প্রকাশ থাকিবেন। পরব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোন কলা নাই, হইবে না, হইতে পারে না। কলা অর্থে অংশ, ভাগ। যেমন শরীরের মধ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শরীরের অংশ মাত্র, সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া এই সমষ্টি শরীর। তেমনই পরব্রহ্ম, বিরাট স্বরূপ বিস্তাররূপে বিরাজমান। উঠার অংশ কি? শক্তি গুণ। যে শক্তি গুণ দ্বারা কার্য্য হইয়া থাকে সেই শক্তি গুণকেই কলা বলা হয়। তোমার শরীরের মস্তকে সাতটি কলা আছে, দুইটা চক্ষু, দুইটা কর্ণ, দুইটা নাসারন্ধ্র, একটা মুখ। এইরূপ পরব্রহ্মের সমষ্টি বিরাট শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম কলা। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তিন অবস্থায় তুমি একই পুরুষ। অবস্থা ভেদে গুণ ভেদ হয় মাত্র। স্বপ্নাবস্থায় তুমি বাসনা সংযুক্ত দশ কলা থাক, জাগ্রত হইলে স্বপ্নের পদার্থের বাসনা রহিত হইয়া বার কলাযুক্ত জ্ঞান স্বরূপ থাক। স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থা লয় হইলে তুমি সুষুপ্তির অবস্থায় পূর্ণরূপে ষোল কলাতে থাক। স্বরূপের কোন প্রভেদ হয় না। গাঢ় অন্ধকার, জ্যোৎস্না এবং দিবস একই পদার্থ, অবস্থা ভেদে গুণ ভেদ মাত্র, বস্তু পক্ষে কোন বিভিন্নতা নাই। গাঢ় অন্ধকারে চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ থাকেন না। জ্যোৎস্নায় গাঢ় অন্ধকার ও দিবা থাকে না। সূর্য্যানারায়ণের উদয়ে দিবস প্রকাশ হয়, গাঢ় অন্ধকার ও জ্যোৎস্না থাকে না। তিন অবস্থাতে একই পুরুষ যিনি জ্যোতির্মুর্তি।

সত্য অসত্যের বিচার।

সত্য হইতে অসত্য হয় না, আর অসত্য হইতে সত্য হয় না। এই মৃত্তিকা সত্য রূপী। ইহা হইতে যে সহর, বাটী প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়াছে তাহাও অসত্য হইবে না। যখন মৃত্তিকা সত্য তখন ইহাতে বে ইট স্নায়কি গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে তাহাও সত্য, কখনই অসত্য হইতে পারে না। যে পদার্থ সত্য তাহার কার্য্যও সত্য হইয়া থাকে। অসত্য হইতে কদাচ সত্য হয় না। যখন ঐ গৃহ ভাঙ্গিয়া মৃত্তিকা হয় তখন উহা আপন কারণ মৃত্তিকাতে মিশাইয়া কারণ মৃত্তিকাই হয়,

কখনও অসত্য হইতে পারে না। শুদ্ধ চৈতন্য কারণ পরব্রহ্ম সৃষ্টিকা, জগৎ চরাচর গৃহ। শূন্য আকাশ অসৎ স্থানীয়। শূন্যকার অসৎ আকাশ হইতে বিরূপে বাটী প্রস্তুত হইবে? যদি শুদ্ধ চৈতন্য কারণ পরব্রহ্ম সত্য না হইতেন তবে চরাচর জগৎ যাহা প্রত্যক্ষ বিস্তাররূপে প্রকাশমান তাহা কখনই সত্য বলিয়া বোধ হইত না। কারণ অসত্য হইলে কার্য্যও অসত্য হইবে। যখন এই জগৎরূপ গৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িবে তখন কারণ পরব্রহ্মে লয় হইবে অর্থাৎ সমস্ত একাকার হইয়া কারণ মিলিয়া নিরাকারভাবে বিরাজমান থাকিবে। পূর্ণ পরব্রহ্মকে সত্য অসত্য হইতে অতীত জানিবে এবং ঐ দুই শব্দও উনিই। এখনও তিনিই বিরাজমান। যে রূপেই থাকুন সকলই পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ শুদ্ধ আত্মারই রূপ। বিচার করিয়া দেখুন যে, যদি আদিতে আপনারা সত্য না হইতেন তবে এক্ষণে কোথা হইতে আসিতেছেন? আর যদি এখন সত্য হন, অস্তিত্বও সত্য থাকিবেন।

ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।

শাস্ত্রে বলে ব্রহ্ম সত্য, এই জগৎ অসত্য। ব্রহ্ম যেন জল। ঐ জলে যে চেউ উঠিতেছে, ফেন বৃন্দ বৃহৎ বোধ হইতেছে তাহাই এই জগৎ। কিন্তু ফেন বৃন্দ তরঙ্গ ঐ জলই, অপর কিছু নহে, নিঃসন্দেহ। নাম রূপ গুণ ক্রিয়া ভেদে তরঙ্গ, ফেন, বৃন্দ নানা নাম হইয়াছে মাত্র। জল ও ফেন বৃন্দাদিতে জলের আন্তরিক দৃষ্টি করিলে কেবল জলই সত্য বোধ হয়। কারণ পরব্রহ্ম হইতে এই জগৎ রূপ প্রকাশমান। তবে ইহা জগৎ নহে, জগৎ হইবে না এবং হইতে পারিবে না; এ যাহা তাহা তাহাই অর্থাৎ কেবল মাত্র পরব্রহ্মই। ইহাতে জগৎরূপ যে ভাবনা তাহা অসত্য অজ্ঞান ভ্রম।

রজ্জুতে সর্প ভ্রম।

বেদান্তের মত যে, ভ্রম বশতঃ ব্রহ্মে জগৎ বলিয়া বোধ হয়, যেমন রজ্জুতে সর্প বলিয়া সর্প ভ্রম। কিন্তু বাস্তবিক রজ্জু সর্প নহে, অজ্ঞানবশতঃ ভ্রম মাত্র। অন্ধকার স্থানে রজ্জু বা দড়ী পড়িয়া থাকিলে উহাকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু স্থিরভাবে দেখিলেই স্পষ্টই বোধ হয় যে উহা প্রকৃত পক্ষে রজ্জু। ইহার ভাবার্গ এই যে, যেমন সৃষ্টিকা হইতে ইষ্টকাদি স্বয়ং ও নানা রূপ জীৱ পুরুষ হাতী,

ঘোড়া, সরা হাঁড়ী পৃথক্ পৃথক্ আকৃতি গঠিত হইলেও বাস্তবিক জ্ঞানে সকলই এক মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন, মৃত্তিকারূপই। যে ব্যক্তির স্থলের উপর দৃষ্টি সে নানা নামরূপ দেখিতেছে। ঐ ব্যক্তির প্রতিই রজ্জুতে সর্প ভাসিতেছে। যেহেতু উহার মৃত্তিকার উপর দৃষ্টি নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি নামরূপ ঘট পটাদির উপর দৃষ্টি না রাখিয়া এক কারণ মৃত্তিকার উপর লক্ষ্য রাখেন তাহার পক্ষে রজ্জুই ভাসিতেছে, বলিতে হইবে। রজ্জু শব্দ কারণ শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম আত্মা গুরুকে জানিবে। জগৎরূপ যে বিস্তার তিনি তাহার স্বরূপ। যাঁহার দৃষ্টি এইরূপ যে, পূর্ণপরব্রহ্ম আত্মাই সর্বরূপে পরিপূর্ণ আছেন, অপর কোন বস্তুই নাই সেই ব্যক্তির রজ্জুর উপর দৃষ্টি আছে। উহার পক্ষে সর্পভ্রম নাই অর্থাৎ ঝৈত ভাব নাই। এবং যে ব্যক্তির আত্মবোধ নাই অর্থাৎ এই যে নানা নামরূপ যাহার সমষ্টিকে জগৎ বলা হয় তাহার পক্ষপাত ও পরমাত্মার সহিত ভিন্ন যে ব্যক্তির ইত্যাকার বোধ তাহারই রজ্জুতে সর্পভ্রম। সর্প শব্দে মায়া এবং রজ্জু শব্দে এক বলিয়া জানিবেন।

কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল।

শাস্ত্রে বলে পরব্রহ্মের কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল এই তিন প্রকার শরীর। কেহ পাঁচ তত্ত্বকে উহার স্থূল শরীর বলেন ও ইহার উপর সূক্ষ্ম শরীর ধরেন এবং শুদ্ধ চৈতন্যকে কারণ শরীর বলেন। জল, মেঘ, বরফ এই তিনেরই জল কারণ শরীর, মেঘ সূক্ষ্ম শরীর ও বরফ স্থূল শরীর। এখানে জল শব্দে কারণ শুদ্ধ চৈতন্য, নিগুণ, নিরাকার, পরব্রহ্ম। সেই নিগুণ কারণ পরব্রহ্ম সূক্ষ্ম ও স্থূল রূপে জগৎ বিস্তার। স্থূল চরাচরের পৃথিবী, জল ইত্যাদি শরীর। জীবের নাসিকায় যে প্রাণবায়ু চলিতেছেন ও যাহার স্ফূর্ত্যানায়ন প্রত্যক্ষ স্বরূপ ঈশ্বর, আর সাধারণ সংযোগে আপনার কথা কহিতেছেন, ও শাস্ত্র পড়িতেছেন সেই সূক্ষ্ম শরীর।

চারি প্রকার চৈতন্য।

কারণ চৈতন্য, কূটস্থ চৈতন্য, ঈশ্বর চৈতন্য ও জীব চৈতন্য কাহাকে বলে ? গুণ ক্রিয়া ও রূপ ভেদে জল, মেঘ, বরফ, ও ফেন বুদবুদ। এক জলেরই এই চারি নাম হইয়াছে। ধর যে জল কারণ চৈতন্য, মেঘ কূটস্থ চৈতন্য, বরফ শব্দ ঈশ্বর চৈতন্য, ও ফেন বুদবুদ শব্দ জীব চৈতন্য। পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরু মাতা পিতা

আত্মা স্বয়ংক্রিয় এই প্রকার বুঝিবেন। ব্যবহার কার্যে পরব্রহ্মকে গুরু মাতা পিতা ভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে; স্বরূপে তিনি বাহ্য তিনি তাহাই।

দ্বৈত ও অদ্বৈত ।

আদি হইতে এমন দুই অনাদি বস্তু চলিয়া আসিতেছে যে কোনও যুক্তি বা উপায়ে তাহারা এক হইতে পারে না। তিন কালেই ভিন্ন ভিন্ন দুই অনাদি কারণ বা বস্তু বিরাজমান। এই মত দ্বৈত। অনাদি একই বস্তু উহাতে তিলমাত্র কোনও অপর বস্তু নাই। এই মত অদ্বৈত। অদ্বৈত বস্তুতে নামরূপ গুণ ক্রিয়া ভিন্ন বোধ হইলেও উহাকে অদ্বৈতই বলা যাইবে। বেদান্তের মতে কারণ বীজ এক অদ্বৈত, উহা হইতে অক্ষর হইয়া শাখা, পাতা, ফল, ফুল- আদি নানা নাম রূপ গুণ ক্রিয়া সম্বন্ধেও ব্রহ্ম এক, অদ্বৈত। দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িকের মতে বীজ এক বস্তু এবং শাখা, পত্র, ফল, ফুল ইত্যাদি নাম রূপ উপাধি দৃষ্টিতে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলিয়া বস্তুও পৃথক্। ঈশ্বর স্বতন্ত্র, জীব পরতন্ত্র। স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র হইতে তিনি অতীত; তাহার জন্ম হয় না। স্বতন্ত্র জল, পরতন্ত্র ফেন বুদবুদ। এখানে বুঝিয়া দেখ যদি কারণ স্বরূপ অদ্বৈত পরব্রহ্ম আর কার্যরূপ দ্বৈত জগৎ এই দুই তিনকালে কখনও কোনও প্রকারে এক হইতে না পারে তবে জীব ও পরব্রহ্ম (ঈশ্বর, গড আল্লাহ, খুদা) অদ্বৈত না বলিয়া দ্বৈত বলিতে হইবে। কিন্তু জীবের সম্বন্ধে বেদাদি শাস্ত্রে বলেন যে বিচার ও ভক্তির ফলে জ্ঞান উদয় হইলে পরব্রহ্ম ও জীব অভেদ অর্থাৎ একই হন এবং জীব আনন্দ রূপে মুক্ত স্বরূপ বিরাজমান থাকেন। যদি আদিতে জীব ব্রহ্মে অভেদ না থাকিত তবে পরে ভক্তি যোগ দ্বারা জ্ঞান উদয়ে কি করিয়া অভেদ হইবে? অবশ্য আদিতে অভেদ ছিল এজন্তই পশ্চাতে অভেদ হয়। প্রত্যক্ষতঃ স্বভাব, গুণ, ক্রিয়া, নাম, রূপ নানাস্থ সম্বন্ধে জীব ও পরব্রহ্ম স্বরূপ পক্ষে আদি মধ্য অন্তে অভিন্ন অদ্বৈত। অদ্বৈত পরব্রহ্ম অজ্ঞান হেতু দ্বৈত অদ্বৈত রূপে প্রকাশমান। কিন্তু যিনি অদ্বৈত তিনিই দ্বৈতরূপে প্রকাশমান। যিনি দ্বৈত তিনিই অদ্বৈত। পরব্রহ্মে স্বরূপ পক্ষে দ্বৈত অদ্বৈত শব্দের প্রয়োগ হয় না। আপন আপন পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া দ্বৈত অদ্বৈত সম্বন্ধে গম্ভীরভাবে বিচার পূর্বক সারভাব গ্রহণ করিবেন।

পরব্রহ্মে অনাদি ছয় নাম ।

কোন শাস্ত্রে বলে, ঈশ্বর, অহংকার, জীব, বুদ্ধি, মন, কৰ্ম্ম এই ছয় অনাদি । আবার কোন শাস্ত্রে বলে ইন্দ্রিয় হইতে মন সূক্ষ্ম, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে মহৎতত্ত্ব, মহৎতত্ত্ব হইতে প্রকৃতি পুরুষ, প্রকৃতি পুরুষ হইতে পুরুষ চৈতন্য সূক্ষ্ম । এই উভয় বাক্যের একই অর্থ । একই অগ্নি জ্যোতিতে উষ্ণতা, প্রকাশ, গুরু, রক্ত, পীতবর্ণ ও ধূম রহিয়াছে । এজন্ত অগ্নির নাম রূপ গুণ ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে । উষ্ণতা হইতে তাপ লাগে, প্রকাশ গুণ হইতে আলোক লাগে হয় ও রূপ বা পদার্থের গঠন দেখা যায়, ধূম হইতে কালি লাগে । কিন্তু এই সকলের কারণ কেবল একমাত্র অগ্নিই । গুণ, ক্রিয়া, রূপ ভেদে কেবল নাম ভেদ করনা । অগ্নি নির্বাণের সহিত উহার নামরূপ আদি সকলই লয় হয় । অগ্নি শব্দে মনে করুন পূর্ণ পরব্রহ্ম, ঐ অগ্নিতে যে উষ্ণতা শক্তি তাহাই ঈশ্বর, গড, আল্লাহ, খুদা । যে গুরু বর্ণ তাহাই অহংকার, যে রক্তবর্ণ তাহাই বুদ্ধি, যে পীতবর্ণ তাহাই মন, যে প্রকাশ তাহাই জীব এবং যে ধূম তাহাই কৰ্ম্ম । এই রূপে অনাদি ছয় নাম ।

পূৰ্ব্ব দৃষ্টান্তের অঙ্গ বদল করিয়া, সূক্ষ্মতার পরিমাণ বুঝিবেন । ধূম রূপ ইন্দ্রিয় হইতে প্রকাশ রূপ মন সূক্ষ্ম । অগ্নির পীত রক্ত গুরু বর্ণ উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম । গুরু বর্ণ প্রকৃতি পুরুষ স্থানীয় । তদপেক্ষা পুরুষ চৈতন্য অর্থাৎ ঈশ্বর, গড, আল্লাহ, খুদা, পরমেশ্বর স্থানীয় উষ্ণতা শক্তি সূক্ষ্ম । এ সকলের যেমন সমষ্টি বা একমাত্র কারণ অগ্নিই তেমনই সর্ব সমষ্টি কারণ পরব্রহ্ম ।

এইরূপ শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্ম হইতে ঈশ্বরাদি এই ছয় অনাদি নামের প্রকাশ । এই সকল, পরব্রহ্মেরই রূপ অর্থাৎ পরব্রহ্মই ; দ্বিতীয় অর্থ কেহ নহে । শাস্ত্রে ঋষি মুনিগণ নানা নাম করিয়া করিয়াছেন তাহা এইরূপে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে কিম্বা আপনার স্বরূপে খাটাইয়া লইবেন ।

পরমপদ ।

“অনাহতশ্চ শব্দশ্চ তশ্চ শব্দশ্চ বা ধ্বনিঃ,

ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতিঃ জ্যোতিরন্তর্গতো রবিঃ ।

রবেরন্তগতং স্থানুঃ স্থানোরন্তগতং মনঃ ।

তন্মনঃ বিলয়ং যাতি তদ্বিক্ষোঃ পরমংপদম্ ।

তৎপদং পরমং ধ্যানং তদ্ব্যনং ব্রহ্ম উচ্যতে ।”

পূর্বোক্ত দুই বাক্যের ও উত্তর গীতার এই বাক্যের অর্থ একই। পূর্ব দৃষ্টান্ত অনুসারে বুঝিবেন। অনাহত শব্দে অগ্নি-ব্রহ্ম ধরুন। তাহার রূপ গুণ ক্রিয়াদির স্বস্বতার পরিমাণ ক্রমে ধরুন মান অপমান বর্ণাশ্রম অহংকার। ইহাদেরই অশ্রু নাম অজ্ঞান। এই অজ্ঞান লয় হইলে দেখিবেন যে কারণ পরব্রহ্মই পরমপদ। সকল পদই তাঁহাতে আছে এবং সকল পদই তিনি। অথবা সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ পরব্রহ্ম গুরু আত্মা মাতা পিতাতে দৃষ্টান্তটা খাটাইবেন। জ্যোতিঃব্রহ্মই সর্বপদ বিরাজমান ইহা বুঝিবেন।

জীব ও ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব ।

স্বপ্নস্থ জীব আপনাকেও ঈশ্বরকে নানা ঐশ্বর্য্যের কর্তা ভোক্তা মনে করেন। দেখেন যে রাজা ধনী, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আমি নানা কৰ্ম্ম করিয়া, সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছি। এ সকলই আমি উৎপন্ন করিয়াছি, আর আমার মত কেহই নাহি; আমিই সকলের কর্তা ভোক্তা। স্বপ্নাস্থে স্বপ্নের পণ্ডিত, কর্তা, ভোক্তা সকল লয় হয় কেবল আপনি স্বয়ং বিরাজ করেন আর স্বপ্নাবস্থার ত্যাগী হইয়া বলেন যে, “আমি অসত্য স্বপ্নজ পদার্থের কর্তা ভোক্তা হইয়া অহংকার করিয়াছিলাম। যখন স্বপ্নের পদার্থ কৰ্ম্মাদি অসত্য তখন কোন্ পদার্থের কর্তা ভোক্তা হইয়া অহংকার করিয়াছিলাম? আমাতে কৰ্ম্ম কোথায়? আমি বুঝা ঈশ্বরকে ও আপনাকে কর্তা ভোক্তা মানিতেছিলাম। ঈশ্বর ভিন্ন দ্বিতীয় কে বা কি আছে যে তিনি তাহার কর্তা ভোক্তা হইবেন? তিনিই কেবল মাত্র পূর্ণ।” স্বপ্নের কর্তা ভোক্তা জাগ্রতে অভোক্তা অকর্তা। স্বপ্ন-জাগরণ সুস্থিতিতে লয় হইলেও কর্তা ভোক্তা, অভোক্তা কিছুই থাকে না। পুরুষ সৰ্ব্ববিস্তার অতীত। সেই পুরুষই উপাধিযোগে অজ্ঞানে আপনাকে ও ঈশ্বরকে কর্তা ভোক্তা বলিয়া মানে। জ্ঞান হইলে অকর্তা অভোক্তা বলেন, স্বরূপ বোধ হইলে কর্তা ভোক্তা, অভোক্তা অকর্তা কিছুই থাকে না, পূর্ণ পরব্রহ্ম প্রকাশমান থাকেন। তরঙ্গ জলে

লয় হয়, জীব পরব্রহ্মে লয় হন। “চলি পুতুলি ছুনকে সমুদ্রকে খই লেন। আপাপলট আপহি ভই কোন কহেগা বএন।” লবণময় পুতুলি কুতূহল তৃষ্ণায় জন্ত সমুদ্র জলের গভীরতা মাপিতে বাইয়া নিজেই সে লবণাক্ত জলে গলিয়া জল হইয়া যায়, তাহার পূর্ব শরীরের চিহ্ন মাত্রও থাকে না। সে আর ফিরিয়া আসিতে পারে না, তাহা স্বীয়া সমুদ্র তলস্থ মনোহর আশ্চর্য্য পদার্থের কোন আখ্যান উক্ত হয় না। পরমা ভক্তির উদয়ে জীব পূর্ণ পরব্রহ্মের মনোহর আশ্চর্য্য লীলার তথ্য জানিবার জন্ত পূর্ণ পরব্রহ্ম সাগরে ডুবিয়া তাঁহাতে অভেদে লয় হয়, আর ফিরিয়া আসিতে পারে না। তাহার দ্বারা আর সেই মনোহর আশ্চর্য্য লীলার কি প্রসঙ্গ হইবে? সে মহাত্মা আপন স্বরূপে নিমগ্ন হইয়া স্বরূপ মাত্রী থাকেন। রামপ্রসাদী পদ আছে, “যেতে পারি, আসতে নারি, শ্রামা মায়ের আঁজা যেমন”। অজ্ঞান অবস্থায় ব্যবহার কালে আপনাকে কর্তা ভোক্তা বলিলে কোন ক্ষতি বা লাভ নাই। সৃষ্টি পালন ও সংহার করিবার কর্তা ঈশ্বর পরব্রহ্মকে মানিলেই হইল। কেননা, সৃষ্টি পালন সংহার শক্তি আপনাদের নাই। কিন্তু জ্ঞান বা স্বরূপ পক্ষে বুঝিবেন যে, স্বপ্নের নানা কৰ্ম্ম ভোক্তা কর্তার ভ্রায় সৃষ্টি পালন স্রবুষ্টি প্রলয়। উভয়ের মধ্যভাগে যে জাগ্রত উহাতে না সৃষ্টি, না প্রলয় আছে। এইরূপ পরব্রহ্ম গুরু আত্মাকে এইভাবে পূর্ণ জানিবেন যে, তিনি যাহা তাহাই। স্বরূপে সৃষ্টি ও পালন নাই। স্বপ্নের পদার্থ হইতে জাগ্রত সৃষ্টির বিশেষ কি? পাঁচ মিনিটের মধ্যে নানা বিচিত্র স্বপ্ন দেখিয়া অনেক দিন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নিদ্রা ভঙ্গে সকলই লয় হইয়া যায়। জাগ্রত অবস্থায় পৰ্ব্বত প্রমাণ বারুদ অগ্নি সংযোগ মাত্র আকাশ হইয়া যায়। জাগ্রত ও স্বপ্নের সৃষ্টি সমান। মারাক্কপী ঈশ্বর স্বপ্নে যাহাকে যাহা দেখান তাহা সে সত্য বলিয়া বোধ করে। কিন্তু জাগ্রতে স্বপ্নের জগৎ সৃষ্টি অসত্য হইয়া যায়। জাগ্রতের বারুদরূপী সৃষ্টি জ্ঞানরূপী অগ্নি দ্বারা ঈশ্বর লয় করিবেন—এই জগৎ বারুদের মত আকাশ হইয়া যাইবে।

জীব কাহার অধীন ?

জীব পরমাশ্রয় অধীন, না, প্রকৃতির অধীন? দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে হইবে। জলের অধীন মেঘ ও বরফ এবং মেঘের অধীন কেবল বরফ। কারণ রূপ জল হইতে মেঘরূপ কার্য্য। সেই মেঘ হইতে জল বর্ষে। সেই জল জমিয়া বরফ

হয়। জল মেঘ এবং বরফকে কারণ দৃষ্টিতে জলভাবে দেখিলে কেহ কাঁহার অধীন নহে। তিনটাই কারণ স্বরূপ এক বোধ হইবে। রূপ ও উপাধিভেদে কারণ কার্য্যভাবে অধীনতা ঘটিতেছে। স্বরূপ পক্ষে অধীনতা স্বাধীনতা নাই। তিনি বস্তুতঃ বাহ্য তাহাই আছেন। জল শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম, মেঘ শব্দে প্রকৃতি পুরুষ ঈশ্বর, এবং বরফ শব্দে জীবকে বুঝিবেন। যখন পূর্ণ কারণ পরব্রহ্ম জগৎরূপ বিস্তার হন তখন তাঁহার নাম প্রকৃতি পুরুষ ঈশ্বর। অবিদ্যাচ্ছন্ন রূপে তাঁহাকেই জীব সংজ্ঞা বুঝিবেন। যতক্ষণ জীব মায়া মোহ তৃষ্ণায় বদ্ধ ততক্ষণ পরব্রহ্মের ও প্রকৃতির অধীন বলিয়া বোধ হইবে।

জ্ঞানী ও মূর্খের প্রভেদ।

পরমাত্মা ঈশ্বরেরই সকল ক্ষমতা। আমি পণ্ডিত মহাত্মা, আমি সকলই জানি, অপর সকলে মূর্খ একরূপ তাবিয়া কেহ অহঙ্কার করিবেন না। কেহ মূর্খও নহেন, কেহ পণ্ডিত ও নহেন, স্বরূপে সকলেই পরব্রহ্মের রূপ, নিজেরই আত্মা। কোন রাজসভায় একজন বাজীগর আসিয়া নানা প্রকারের বাজী দেখায়। উহাতে রাজা প্রজা পণ্ডিত মূর্খ প্রভৃতি দর্শক মাত্রেই সমান ভাবে বাজীকে সত্য বোধ হয়। পণ্ডিতের চক্ষে একরূপ আর মূর্খের চক্ষে অল্পরূপ হয় না। পণ্ডিত মূর্খের এই প্রভেদ যে, পণ্ডিত সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াও জানেন যে বাজী অসত্য। কিন্তু মূর্খ বাজী প্রত্যক্ষ করে তাহাকেই সত্য সত্য বলিয়া জানে। বাজীগর স্থানীয় মায়া ব্রহ্ম যে লীলা দেখান তাহাই আপনারা দেখেন। আর এই নানা নাম রূপাত্মক জগৎ সৃষ্টি নানা ভাবেই সত্য বলিয়া বোধ করেন। জ্ঞানী নানার ভিতর যে এক সত্য তাহাকেই সত্য বলিয়া ধারণ করেন। জ্ঞানী সমদৃষ্টি দ্বারা জলে, বরফে, আর মেঘে জলই দেখেন। জ্ঞানী সকলকেই আপন আত্মা পরব্রহ্মের রূপ বলিয়া জানেন। জল ভিন্ন, বরফ ভিন্ন আর মেঘ ভিন্ন মূর্খ এইরূপ ভিন্ন ভাবে দেখেন এবং আপনাকে এবং অপর সকলকে ভিন্ন ভিন্ন মনে করেন; আত্ম-দৃষ্টি নাই যে, সকলেই আমার আত্মা। ভিন্ন ভিন্নকে সত্য মনে করিলে অসংস্কৃত জন্মে, এক ভাবিলে চিন্তের অনাসক্তি হয়। ভোগ ও নানা কর্ম্ম করিয়াও আত্মদর্শী অনাসক্ত, সকলই করিতেছেন অথচ কিছুই করিতেছেন না। আমি কর্তা এ অহঙ্কার নাই। মূর্খের ভাব এই যে,

যাহা কিছু সকলই আমি করিতেছি। কিন্তু ইহাতেও কোন চিন্তা নাই। যাহাই বোধ, কল্পন, যে ভাবেই থাকুন, বিদ্যা পড়ুন, পড়ান, পূর্ণ পরব্রহ্মে নির্ভী রাখিবেন এবং সকলকেই আপন আত্মা জানিবেন।

জ্ঞান অজ্ঞান।

যদি সকলই এক পূর্ণ পরব্রহ্মের রূপ তবে ঈশ্বরে জ্ঞান ভাব ও জীব অজ্ঞান ভাব কেন? একজন মরিলে সকলেই মরে না কেন? একজন থাকিলে সকলেই তৃপ্ত হয় না কেন? একজনের দুঃখ হইলে সকলেরই দুঃখ হয় না কেন? যে ব্যক্তি এইরূপ প্রশ্ন করেন, তিনি খস্ম। তাঁহার চিন্তের বৃত্তি পূর্ণ পরব্রহ্মে সংযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ প্রশ্নকর্তা কখনও মূর্থ নহেন। কথাগুলি দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট হইবে। সূর্য্যনারায়ণ পরমাত্মার সম্মুখে আত্মা কাচ ধরিলে অগ্নিব্রহ্মের প্রকাশ হয়। ঐ অগ্নি হইতে কোটা দীপ জ্বলাইয়া একটি দীপের অগ্নি নির্কীর্ণ করিলে সেই অগ্নি বায়ু হইয়া যান। বায়ু নিস্পন্দ হইলে আকাশ। দীপের অগ্নি বায়ুর অবস্থা জানেন না, যেহেতু বায়ু সূক্ষ্ম এবং অগ্নি স্থূল। বায়ু যে প্রশ্ন তিনি অগ্নি হইতে সূক্ষ্ম বলিয়া অগ্নির রূপ গুণ ক্রিয়া অবস্থা জানিতেছেন। বায়ু হইতে আকাশ সূক্ষ্ম সকলের অবস্থা জানেন। কিন্তু বায়ু বা অগ্নি আকাশ ব্রহ্মের অবস্থা জানেন না। অগ্নি ধরুন জীব, প্রাণবায়ু ঈশ্বর। অগ্নির অর্থাৎ জীবের নির্কীর্ণ বায়ু বা ঈশ্বর লয় হইয়া কারণ, পরব্রহ্মে স্থিত হন না। উপাধি দ্বারা ঈশ্বরও জীবের জ্ঞান অজ্ঞানে ভেদ। ঈশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপ, সূক্ষ্ম, সর্বব্যাপী, জ্ঞান স্বরূপ, সকল অন্তরের অবস্থা জানেন। জীব স্থূল বিষয় ভোগে আসক্ত বলিয়া অজ্ঞান। মন বিষয় বাসনা শূন্য সূক্ষ্ম হইলে জীব অভেদে আনন্দ রূপে বিরাজ করেন। জ্ঞানবান পুরুষ ইহা জানেন। জীব ঈশ্বর, জ্ঞান অজ্ঞানের ভাব এইরূপে বুঝিতে হইবে।

দৃষ্টান্ত স্থলে এক দীপ নিভিলে সকল দীপ নিভে না বা সূর্য্যনারায়ণ নির্কীর্ণ হয়েন না; সকল দীপের অগ্নি উইয়াই। তেমনই একজন মনুষ্য মরিলে সকলে মরে না। সকলেই ত উইবার রূপ। আর ঐ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিবেন যে, একজনের আহারে কেন সকলের পেট ভরে না। এক দীপে তৈল দিলে ত আর অন্য দীপ জ্বলে না।

এক দীপের অগ্নিতে ময়লা তৈল বা জলের ছিটা দিলে পট পট করে। উহাই ধর যে হুঃখ। সে হুঃখ আর অল্প সকল দীপের অগ্নিতে হয় না। এই প্রকার এক জনের হুঃখে সকলের হুঃখ হয় না। এখানে দীপ শব্দে জীবের শরীর, অগ্নি শব্দে জীব। ইনি শরীরে থাকিলে অল্প জলের প্রয়োজন। ইহা প্রাণের ধর্ম। ময়লা তৈল যেমন অগ্নিকে হুঃখ দেয় তেমনই অবিদ্যা রূপ আশা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ, অহংকার, মান, অপমান, জয়, পরাজয়, এই সকল মনুষ্যের হুঃখদায়ক। ইহা বুঝিয়া লইবেন।

পরব্রহ্মের বহু রূপ।

একই ব্রহ্ম সর্ব রূপে প্রকাশমান। বিষ্ণুর সহস্র নামে আছে “অনেকরূপ-রূপায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে।” একই কারণ পরব্রহ্ম অনেকরূপে বিস্তারমান জগৎ এবং পুনর্বার অনেক হইতে এক হইতেছেন। অগ্নিব্রহ্ম প্রদীপে সাকার রূপে থাকিলে তৈল সলিতার প্রয়োজন। নির্কারে অগ্নি নামরূপ বিরহিত নিরাকার হইলে, কোটা মণ তৈল সলিতা দাও অগ্নি ব্রহ্মের কিছুই প্রয়োজন নাই। নিরাকারে পান ভোজন, স্বপ্ন হুঃখ কিছুই থাকে না। এইরূপে আপনাতে আপনি বুঝিয়া লইবেন। যতক্ষণ আপনি সাকার ভাবে আছেন ততক্ষণ সকল ব্যবহার কার্য্য করিতে হইবে। যে ইন্দ্রিয়ের যে ভোগ তাহা ষটিবে। নতুবা শরীরের কোন কার্য্যই চলিবে না। বলপূর্ব্বক বন্ধ করিবার চেষ্টায় হুঃখ ভোগ অবশ্যজ্ঞাবী। দ্বিতীয় কেহ নাই যে ইহা খণ্ডন করে। এক তোলা জলপান করুন তাহাও ভোগ ও কর্ম্ম, সমস্ত জগতের ভোগ্য ভোগ করুন তাহাও ভোগ ও কর্ম্ম। এক তোলা জলপান আর সমস্ত পৃথিবী ভোগ উভয়ই সমান। মৃত্যুতে নামরূপ রহিত হইবেন। তখন পার্থিব নানা প্রকারের ভোগ পড়িয়া থাকিবে, কোন ভোগের প্রয়োজন থাকিবে না। মৃত দেহে যাহা ইচ্ছা ষটুক তাহা জীবের বোধ হয় না। মৃত শরীর মাটিতে পুঁতিলে মাটি হইবে, জলে গলিয়া জল হইবে, ফেলিয়া দিলে জীব জন্তু খাইয়া ফেলিবে, অগ্নিতে দিলে ভস্ম হইয়া যাইবে। শবরূপ প্রদীপে আপনাদের কিছুই প্রয়োজন থাকে না। শরীরে থাকিলে সকল কিছুই বোধ হয়। স্বপ্নের স্বপ্ন হুঃখ ভয় জাগ্রতে থাকে না এবং জাগ্রতের ভোগ স্বপ্নপ্তিতে থাকে না। কর্ম্ম ও তাহার ফলাফল সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিয়া লইবেন।

বিন্দু ও অর্দ্ধমাত্রা অর্থাৎ ঔকার ।

মনে কর এক বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে দুই শাখা । এক শাখা হুঁঠা অপর শাখা হইতে তিন প্রশাখা, পাতা ফল ফুলে ভরা । দেখ, এক বীজ হইতে শাখা ও প্রশাখা, পাতা, ফল ফুল অন্ন, মিষ্ট, ফিঁকা, দুর্গন্ধ, অগন্ধ কতই নাম রূপগুণ ক্রিয়া রচিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয় ! যিনি বীজ অবীজ সত্য অসত্য, কারণ অকারণ, শূন্য অশূন্য, নিগুণ সগুণ, ব্রহ্ম পরব্রহ্ম ইত্যাদি শব্দ হইতে বিলক্ষণ বা অতীত তাহার অর্থাৎ শুদ্ধ চেতন কারণ পরব্রহ্মের নাম বীজ । সেই বীজ হইতে যে অঙ্কুর তাহাই বিন্দু শব্দ বাচ্য । সেই অঙ্কুর হইতে যে দুই শাখা তাহার মধ্যে যে হুঁঠা তাহাই অর্দ্ধমাত্রা । অপর শাখা হইতে যে তিন প্রশাখা তাহাই অকার, উকার মকার অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ, চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ অগ্নি । প্রশাখা হইতে ছোট শাখাগুলি মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার এই চারি অস্তঃকরণ এবং লোভ, মোহ, আশা, ভ্রম ইত্যাদি । পাতা হইল জীব পুংলিঙ্গ, ফল জীলিঙ্গ, ফল ইন্দ্রিয়ের ভোগ । এই প্রণালীতে বুঝিয়া লইবেন । কেহ বলেন, অকার ব্রহ্মা, উকার বিষ্ণু ভগবান, আর মকার শিব । এই তিন শব্দ প্রত্যক্ষ সাকার জ্যোতির্মূর্তি অর্থাৎ অগ্নি, চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ স্বরূপ ব্রহ্ম । অপর কেহ বলেন, অকার রজোগুণ ব্রহ্মা বা সূর্য্যানারায়ণ । কেহ মকারকে, কেহ অকারকে শিবও বলেন । কেহ উকার সত্ত্বগুণ বিষ্ণু ভগবান চন্দ্রমা জ্যোতি-ব্রহ্মকে বলেন আর মকার অগ্নিব্রহ্ম শিবকে বলেন যে, তিনি তমোগুণ । কেহ চন্দ্রমাকেও মকার বলেন, কেহ সূর্য্যানারায়ণকে, এ বিচারের সীমা নাই । কিন্তু না ব্রহ্মাই রজোগুণী, না বিষ্ণু ভগবানই সত্ত্বগুণী, না শিবই তমোগুণী । তিন শব্দই শুদ্ধ পরব্রহ্ম হইতে হইয়াছে ও স্বতঃপ্রকাশ পরব্রহ্মই । যিনি শিব বিশ্বনাথ নাম বাচ্য তিনিই ব্রহ্মা তিনিই বিষ্ণু ভগবান, তিনিই দেবী মাতা অর্থাৎ পরব্রহ্মই । যিনি ধেরূপ নাম কল্পনা করুন না কেন, উনি যাহা উনি তাহাই । উঁহাতে এ অহংকার নাই যে, আমি অগ্নি, চন্দ্রমা, সূর্য্যানারায়ণ অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ ।

• যে গুণ হইতে সৃষ্টি হয় তাহাকে রজোগুণ, যে গুণে সৃষ্টির পালন হয় তাহাকে সত্ত্বগুণ, আর যে গুণের দ্বারা অগ্নি তেজোরূপ হইয়া সকলকে ভস্ম অর্থাৎ আপন রূপ করিয়া কারণে স্থিত হন তাহাকে তমোগুণ সংহারকর্তা কেহ । এই তিন গুণ

পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে অর্থাৎ পরব্রহ্মের স্বরূপ। আর এই তিন শব্দের বাচ্য “ত্রিস্থানং চ ত্রিমাত্রং চ ত্রিতং ব্রহ্ম চ” ইত্যাদি। অর্থাৎ ইনি পরব্রহ্মই, ইনি অনাদি স্বতঃপ্রকাশ, অকার, উকার, মকার। কীট পতঙ্গ ইত্যেব অবতার পর্য্যন্ত হাঁহা হইতেই হইতেছেন, ইঁহাতেই লয় যাইতেছেন; ইনি অনাদি স্বতঃপ্রকাশ, সদা একই ভাবে আছেন।

ব্রহ্মা শিব ও বিষ্ণু ভগবান’ পৃথিবীর উপর কতবার শরীর ধারণ করিয়া বেদাদি শাস্ত্র রচনা ও তপস্শ্রা করিয়াছেন ও লয় হইয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু ইনি একই ভাবে আছেন।

সূর্য্যানারায়ণের বীজ হইতে অকার, চন্দ্রমার বীজ হইতে মকার আর অগ্নি ব্রহ্মের বীজ হইতে রকার এই তিনে রাম শব্দ। একজ্ঞ রাজা প্রজা, চরাচরাপি লইয়া ইঁহাকে রাম বধা হয়। বিষ্ণু শব্দে সূর্য্যানারায়ণ ঈশ্বরকে জানিবেন।

পরব্রহ্মের বহু নাম।

পরব্রহ্ম, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, সচ্চিদানন্দ, বিষ্ণুভগবান, বিশ্বনাথ, দুর্লভ, দেবীমাতা, গড়, আল্লাহ, খুদা, অব্যয়, কূটস্থ, নিষ্কিন্য়, সর্ব্ববাপী, অন্তর্ধ্যামা, ব্রহ্ম-গায়ত্রী, সাবিত্রী, শালগ্রাম, ব্যষ্টি, সমষ্টি, নিগুণ, সগুণ, নিরাকার, সাকার, কারণ, স্বপ্ন, স্থূল, নারায়ণ, মহামায়া, মহালক্ষ্মী, মহাদেবি, মহাসরস্বতী, মহাভগবতী, শক্তি, চন্দ্রমা, সূর্য্যানারায়ণ, ইন্দ্রদেব, দৃশ্য, অদৃশ্য, বিনাশী, অবিনাশী, সত্য, অসত্য প্রভৃতি অসংখ্য নাম একই বাহা তাহার দেশ ও মতভেদে কল্পিত হইয়াছে।

এক অদ্বিতীয় সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা নিরাকারও সাকার বিস্তাররূপে অপনিই স্বয়ং বিরাজমান; দ্বিতীয় কেহ নাই, ছিল না, হইবেও না। নাম কেবল মনুষ্যের কল্পনা। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে এ ভাব নাই যে, “এইটী আমার নাম আর ঐটী আমার নাম নহে।” উনি বাহা উনি তাহাই। জল একই কিন্তু ঐ জলের দেশ ও ভাষা ভেদে অসংখ্য নাম। যেমন, জল পানী, নীর, অম্বু, তোয়ঃ, সরিতা, বারি, জীবন, ওয়াটর, আব, লীলু, তনী, গরুণী, তরুণী, ভরুণী ইত্যাদি। কিন্তু নানা নাম সত্ত্বেও জল পদার্থ একই। কেহ জল বলিয়া পান করে, কেহ পানী বলিয়া। যে জল বলিয়া পান করে তাহারও তৃষ্ণা যায় আর যে পানী বলিয়া পান করে, তাহারও তৃষ্ণা যায়।

স্বরূপ বোধ শূন্য বিষয়দর্শী লোকে ভাবেন যে, কোন বিশেষ একটি নাম কল্যাণরূপ আর অন্য সব নাম অকল্যাণরূপ। সমস্ত নামই যখন কর্তন তখন একটি নাম কল্যাণরূপ হইলে সকল নামই কল্যাণরূপ হইবে। নতুবা সকল নামই অকল্যাণরূপ হইবে। নিজ পক্ষপাত ত্যাগ কর, যাহার এই সকল নাম তাঁহাকেই জান। সমস্ত নামই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে আছে। নাম উপাধি ত্যাগ করিয়া জল-পদার্থকে পান কর তৃষ্ণা শাস্তি হইবে। নাম কর্তন ত্যাগ করিয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাকে জান বিষয়-তৃষ্ণা থাকিবে। জল দেখিলে বা জল শব্দ মুখে বলিলে তৃষ্ণা যায় না। জলপান করিতে হয়। তেমনই পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে পূর্ণ জানিয়া গ্রহণ বা ধারণা কর অর্থাৎ দৃঢ়রূপে বিশ্বাস কর কৃতার্থ হইবে। নিরাকার ভাবে হউক আর সাকার প্রত্যক্ষরূপে হউক উইকেই অঙ্গীকার কর। রূপ বা ভাবে কোন হানি লাভ নাই।

কেহ তাঁহাকে ভজনা করুক বা না করুক উভয়ই যখন পরব্রহ্মের পক্ষে সমান তখন কেন তাঁহাকে ভজনা করিব ? বুঝিয়া দেখ, জলের এ ইচ্ছা নাই যে কেহ তাহাকে পান করুক কিন্তু পিপাসা নিবারণার্থ জল-পান করিতে হয়। তেমনই অজ্ঞান হুঃখ নিবারণার্থ তাঁহার উপাসনা করিতে হয়। অজ্ঞানে এ বোধ থাকে না যে, আমি কি স্বরূপ আর পরব্রহ্ম কি স্বরূপ ; এই অবস্থার নাম ধর যে স্বপ্ন। যখন পরের মুখে শুনিয়া স্বরূপ বিষয়ে শোনা-জ্ঞান মাত্র হয় তখন জাগ্রত অবস্থা। বিজ্ঞান অবস্থার নাম সুষুপ্তি, বাহাতে পরব্রহ্ম ও আপন স্বরূপে অল্পভব হেতু নির্ণীত হয়। স্বপ্ন, জাগরণ, সুষুপ্তি তিন অবস্থার আর্থাৎ অজ্ঞান জ্ঞান বিজ্ঞান এই তিন ভ্রমের লয় হইলে তুরীয় অবস্থার সর্বজন পূর্ণ পরব্রহ্ম আপনি স্বয়ং বিরাজমান। তখন ব্রহ্ম পরব্রহ্ম শব্দের বোধ থাকে না। তিনি বাহা তিনি তাহাই। সে অবস্থার নাম তুরীয়াতীত। জ্ঞান চক্রমার উদয়ে অজ্ঞান অন্ধকার রাত্রি উইতে লয় পায় ; বিজ্ঞান স্বরূপ সূর্য্যানারায়ণের উদয়ে অজ্ঞান অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষ জ্ঞান চক্রমা উইতে লয় হইয়া একই সূর্য্যানারায়ণ বিরাজমান থাকেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্বে যখন জ্যোতির আভা মাত্র প্রকাশ হয় তখন সূর্য্যানারায়ণ ব্রহ্ম থাকেন না এবং কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ রাত্রিও থাকে না, ইহাই তুরীয় অবস্থা। এই অবস্থা অতীত হইলে দেখিবেন সর্বজন পূর্ণ পরব্রহ্ম

আপনি স্বয়ং বিরাজমান। উপাধি ভেদে পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইতেছে বটে কিন্তু তিনি সৰ্ববিস্বায় স্বরূপে যাহা তাহাই আছেন।

যাহাকে পরব্রহ্ম বল তাঁহাতে 'এ ভাব নাই যে, পরব্রহ্ম গড়, খুদা, আল্লাহ নিরাকার সাকার, নিগুণ, সগুণ বিস্তুভগবান, বিশ্বনাথ, দেবী মাতা, সূর্য্যানারায়ণ বা চন্দ্রমা ব্রহ্ম আমি। উহাতে বাস্তু সমষ্টি ভাব নাই, উনি যাহা তাহাই। উঁহার আদি অন্ত উনিই জানেন। উনি ভিন্ন আর অপর বস্তু জগতে কি আছে? অহং ভাব উঁহাতে হইতে পারে না যেহেতু উঁহা ভিন্ন অত্র কোন বস্তু থাকিলে উঁহার বলিবার ইচ্ছা হইত যে, আমি পরব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ অথবা ব্রহ্ম। যখন সমস্তই তিনি তখন কেন তিনি বলিবেন আর কাহাকেই বা বলিবেন? ভক্তি প্রীতি ভাবে যে সকল নানা নাম করনা তাহা কেবল অবোধ জিজ্ঞাসুর সংশয় ছেদ জ্ঞাত, আর কিছুই নহে। যে নামে যিনি ভক্তি শ্রদ্ধাপূৰ্ব্বক উপাসনা করেন তাঁহার সেই নামেই ফল প্রাপ্তি হয়। অজ্ঞানে ব্রহ্ম বাচক শব্দে এই বোধ প্রকাশ হয় যে, "আমি ব্রহ্ম" ও তদ্রূপ অহঙ্কার জন্মে। জ্ঞান, বিজ্ঞান অবস্থা পর্য্যাস্ত বোধ হইয়া থাকে যে, আমিই পরব্রহ্ম। যখন আপনাকেই পূর্ণ সৰ্ব্বজ্ঞ দেখেন অথবা আপনিই রহিয়া যান তখন উহাতে পরমেশ্বর, গড়, আল্লাহ, খুদা, সচ্চিদানন্দ শব্দ থাকে না, যাহা তাহাই বিরাজমান থাকেন। আর অদংশ্য রূপ স্বৰূপে এখনও তাহাই।

সকল মতের ভ্রম মীমাংসা।

মতভেদে সম্প্রদায় ভেদ অসংখ্য। জগতে অশান্তির এই এক প্রধান কারণ। শাস্ত্রময় পরব্রহ্ম এক, বিরোধজনক মতভেদ অনেক। শূন্যবাদী, স্বভাববাদী, আত্মবাদী, অনাত্মবাদী, সগুণবাদী, নিগুণবাদী, দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, সচ্চিদানন্দবাদী, অহমস্বিত্ববাদী, পূর্ণবাদী, অপূর্ণবাদী, অবতারবাদী, অনবতারবাদী প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ যে কত মত আছে তাহার গণনা হয় না। প্রত্যেক মতাবলম্বী নিজের মত সত্য ও অপর সকলের মত মিথ্যা বলিয়া প্রচার করেন। ফলে চারি দিকে হিংসা ঘেঘের অগ্নি জলিতেছে। কেহই বুঝিতেছেন না যে তিনি যাহা তাহাই—কি বা কেমন কাহারও বুঝিবার বা বলিবার সাধ্য নাই। তিনি যাহাকে যেমন বুঝাইতেছেন তিনি তেমনই বুঝিতেছেন, যেমন বলাইতেছেন তেমনই বলিতেছেন।

দশজন দশ রকম স্বপ্ন দেখিয়া নিজ নিজ স্বপ্নকে সত্য বোধ করিতেছেন । একে অপরের স্বপ্ন জানিতেছেন না । কিন্তু যে পুরুষ স্বপ্ন দেখান তিনি সকলের স্বপ্ন জানেন । স্বপ্নে কেহ রাজ্য কৈলাস ভোগ করিতেছে, কেহ আকাশ দেখিতেছেন, কেহ বেদ পড়িয়া তপস্তা করিতেছেন, যে অহমস্মি আমি সচ্চিদানন্দ আর কেহ শূত্র, কেহ স্বভাবকেই দেখিতেছেন যে, জগতের মূল সত্য । সকলের স্বপ্নই সমান, নিদ্রা ভঞ্জে সকলেরই স্বপ্ন অসত্য হইয়া যায় । কিন্তু স্বপ্ন মনে থাকে আর, তদনুসারে শাস্ত্র রচনা ও সম্প্রদায় গঠন হয়, জাগরণে মতামত থাকে । স্বপ্নেও থাকিতে পারে । কিন্তু স্মৃতিতে কাহারও কোনও মতামতের জ্ঞান থাকে না । তেমনই কেহ অজ্ঞান, কেহ জ্ঞান, কেহ বিজ্ঞানাবস্থার স্বপ্নকে সত্য ধরিয়া মতামত ষটিত বিরোধ করিতেছেন । স্বরূপ ভাব বোধ হইলেই তবে অহংকার বুচে, চিরশান্তি মিলে । অজ্ঞান জন্ম অহংকার হইতে নানান্দ্রম । কিন্তু কিসের অহংকার ? জন্মের পূর্বের কথা কি জ্ঞানি ? এমন সৃষ্টি কি কখন দেখিয়াছিলাম যে, সত্য ছিল বা শূত্র ছিল ? এখনও কে জানে কখন প্রাণ যাইবে ? এক মুহূর্তের ঠিকানা নাই যে কি হইবে । অথচ সকলেই আপনার মত সত্য আর অপরের মত অসত্য বলিয়া চীৎকার করিতেছে । কিন্তু কাহার মত সত্য কাহার মত অসত্য সে বিষয়ে বিচার নাই । স্বপ্নের সত্য যখন জাগরণে মিথ্যা হইয়া যায় তখন আপনি স্বয়ং অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মই বিরাজমান থাকেন । তিনি সত্যও নহেন, মিথ্যাও নহেন, শূত্রও নহেন, অশূত্রও নহেন । তিনি সকল শব্দের অতীত । তিনিই তিনি । অথচ শূত্র ও সত্য শব্দের তিনিই লক্ষ্য । তিনি সত্য রূপ আছেন বলিয়াই আপনারা আছেন ও নানা প্রকার মত প্রতিপাদন করিতেছেন । পরব্রহ্ম না থাকিলে আপনারা সত্য অসত্য শব্দ কোথা হইতে বলিতেন ? মায়া ব্রহ্ম নানা প্রকারের সৃষ্টি করেন । বাঁহাকে বেরূপ দেখাইতেছেন তিনি সেইরূপ দেখিতেছেন । এই সকল নানা মত ও শব্দ তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন ও বলাইতেছেন । শূত্র বৈত অদ্বৈত সত্য বলিবার অর্থ এই যে, যদি শূত্র অথবা দ্বৈত না বলা যায় তবে সত্য বা অদ্বৈতের কিরূপে প্রতিপাদন বা বোধ হইবে ? শূত্র বলাতে সত্য সিদ্ধ হইতেছে এবং বৈত বলাতে অদ্বৈতের বিচার হইতেছে । যে মতে বাঁহার সংস্কার তিনি সেই মত প্রতিপাদন করিতেছেন । কাহারও বোধ নাই যে,

এ লীলা কি রূপ। একদিকে রামচন্দ্র প্রভুর দল আর একদিকে রাবণের দল। উভয় দল সাজিলে তবে রামলীলা হয়। একদল মাত্র থাকিলে রামলীলা হয় না। সকল মন্তের সম্বন্ধেই এইরূপ বুঝিবেন। কোন গরীবেরই দোষ নাই। কাহারও মত অসত্য নহে, কাহারও মত সত্য নহে। সকলেরই মত সত্য কিম্বা সকলেরই মত অসত্য, মায়া ব্রহ্ম বাজীগর যাহাকে যেরূপ দেখাইতেছেন সে সেইরূপ দেখিতেছে। সকলই পূর্ণ পরব্রহ্মের রূপ, সকলই আপনার আত্মা। সকলেই সম্ভাবে চলুন, তাহাতে সকলেই সুখী হইবেন।

মায়া ব্রহ্ম কোন মতেই পরব্রহ্ম হইতে কিঞ্চিৎ মাত্রও ভিন্ন নহেন। ইহা দৃঢ়রূপে ধারণ করুন। যিনি ইহার সারমর্ম বুঝিয়াছেন তিনি শ্রীতিপূর্বক সকলকে বুঝাইয়া দেন, তাহাতে সকলের হিত। যিনি যাহা বলেন তাহা শ্রীতি পূর্বক শুনিয়া বিচার করিবেন, কাহারও সহিত কোন বিষয়ে বিষম্বাদ করিবেন না। সকলই আপন আত্মা পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপের রূপ। যিনি যাহা বলেন তাহাতে ভেদ বা সংশয় করিবেন না। উদ্দেশ্য সকলেরই এক, ভেদ কেবল বুঝিবার। আপন অন্তরে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর প্রতী নির্ধা রাখিবেন। আপনাতে আনন্দ রূপ থাকিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়—শাস্ত্র-তত্ত্ব ।

বিদ্যার বিষয় ।

“মর্থিত্বা চতুরান্ বেদান্ সৰ্ব্ব শাস্ত্রানি চৈ বহি ।

সারস্তু যোগিনা পীতস্ত্রক্ৰং পীবন্তি পণ্ডিতাঃ ॥”

চারি বেদ, ছয় শাস্ত্র, আঠার পুরাণ পাঠ করিয়াও শুদ্ধ চৈতন্তে শ্রদ্ধা নির্ভা না হইলে পণ্ডিত বোল খাইতেছেন অর্থাৎ অহংকারে ভুলিয়া আছেন । আর যোগী সাধু মহাত্মা প্রিয় ভক্তজন পরব্রহ্ম রূপ সার স্নাত পান করিতেছেন । শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে অন্তর হইতে বৈতণ্ড্য দূর হয় না । শব্দা কিস্কিৎ থাকিয়া যায় । অন্তঃকরণ একেবারে নিঃসন্দেহ হয় না । এ নিমিত্ত শাস্ত্র অধ্যয়নের নাম বিদ্যা নহে । যাহার দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় তাহাকেই বিদ্যা বলে । অভেদ, নির্ভয়, অচল নির্ভাই বিদ্যা । ব্রহ্ম ভিন্ন কেহই ব্রহ্ম প্রাপ্তি করাইতে পারেন না । ব্রহ্ম প্রাপ্তি ব্রহ্মই করান । তাঁহার রূপা ব্যতীত মানুষের কি সাধ্য আছে যে তাঁহাকে পাইবে ? তাঁহার প্রাপ্তি উদ্দেশে যে কোন কার্য করা হয় তাহাকেও তাঁহার রূপা বলিয়া জানা উচিত । তাঁহার রূপা ভিন্ন তাঁহার প্রাপ্তি কামনা জীবে কদাচই উদয় হয় না । “নিজগুণে যদি রাখ, করুণ-নয়নে দেখ, জপ করে যে তোমায় পাওয়া সে সব কথা ভূতের সাজা” (কমলাকান্ত-পদ) ।

দেবী মাতাকে বিদ্যা কহে অর্থাৎ সদাঙ্গানস্বরূপ পরব্রহ্মের নামই বিদ্যা । শাস্ত্রে উঁহার অনেক নাম, মহাবিদ্যা, মহাশক্তি ইত্যাদি । বিদ্যা লাভ হইলে এ সংসারে আর কিছুই পাইবার থাকে না । বিদ্যা হইতে আত্ম-বোধ, স্বরূপে নির্ভা ও ইচ্ছা থাকিলে পৃথিবী কৈলাস বৈকুণ্ঠ ইত্যাদির ভোগও হইয়া থাকে । যিনি যে কামনায় সত্য ধর্ম, কর্ম, করেন তিনি তাহাই পান । ধন আকাঙ্ক্ষায় রাজ দর্শনার্থীকে ব্যহিরে প্রহরীগণ আটকাইয়া রাখে ও বন্ধানী মত বাহা কিছু দিয়া বিদায় করে । কিন্তু রাজার মিলনমাত্র প্রার্থী অবাচকের সহিত রাজা আসিয়া মিলিত হন । বাঁসনা অনুসারে তাঁহার নিকট যিনি, যাহা পাইয়াছেন তিনি জানেন তদতিরিক্ত তাঁহার দিবার ক্ষমতা নাই । কিন্তু তিনি চতুর্সর্গ দিতে

পারেন। তুমি অনিচ্ছা বশতঃ সমস্ত লইতে পার না। বাহা চাও তাহাই পাও, বেশী কম হয় না।

পূর্ণ পরব্রহ্ম রাজা, তৃষ্ণাতুর ঘাচক, আর মিলন মাত্র প্রার্থী নিকামী। নিকামী সত্য ধর্ম কর্ম করেন ও করান কিন্তু ফলাফলের ইচ্ছা রাখেন না। তিনি আশ্রয় পিপাসু পরব্রহ্মের প্রিয়। তাঁহার নিকট পরব্রহ্ম শীঘ্রই তিত্তর বাহিরে নিরাকার সাকার প্রকাশমান প্রত্যক্ষ হন তাহাতে তাঁহার কৃপায় সে জীব অজ্ঞান স্বপ্ন হইতে জাগিয়া জীবমুক্তি স্বরূপ নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

কাগজে কালির অক্ষর পাঠ বিদ্যা নহে। ব্রহ্মের নাম বিদ্যা। নিকাম সকাম যে ভাবেই হউক সত্য ধর্ম কর্ম কর। কোন চিন্তা নাই; উভয়ই শুভ। সুপাত্র পুত্র কন্যা প্রীতিতে মাতাপিতার সেবা করেন ও আজ্ঞানুসারে চলেন। নিজের লাভের জন্য সেবা বা আজ্ঞাপালন করেন না। ভাবেন যে, আমার মাতা পিতার কর্ম আমারই কর্তব্য। আপনা হইতেই মাতা পিতা পুত্র কন্যার সুখের বিধান করেন। সম্বান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেই পরব্রহ্ম মাতা পিতা প্রসূতির স্তনে দৃঢ় দেন। সকলে বিচার উপাসনা বজ্রহতি প্রভৃতি অঙ্গযুক্ত সত্য ধর্ম করুনও করান। ক্ষুধার্ত্তকে ভোজন, পিপাসার্ত্তকে জল দিন, দুঃখীর দুঃখমোচন করুন। কেহ কোন বিষয়ে দুঃখ না পায় তাহার বন্ধ করুন। সকল কার্যে দোষ ত্যাগ করিয়া গুণ গ্রহণ করুন। ইহাই সুপাত্র জ্ঞানবান পুত্র কন্যার লক্ষণ। সদা চিন্তের বৃত্তি পূর্ণ পরব্রহ্মে সংযুক্ত রাখুন। রাজ্য ভোগে তাঁহাকে ভুলিবেন না। ইহাই তাঁহার আজ্ঞা। বাহাতে আপনারা সর্ব বিষয়ে সুখী থাকেন, তাহাই তিনি করিবেন।

বেদের চারি বিভাগ।

ব্যবহার কার্যে উত্তম মধ্যম অধম এবং অধমায়ম এই চারি প্রকার অধিকারী। বালককে প্রথমে ক, খ শিক্ষা দিতে হয়। তাহার পর ক্রমশঃ যুক্ত অক্ষর, বর্ণভুক্তি। পরে ব্যাকরণ শিখাইয়া বহুবিধ উত্তম উত্তম গৃহ পড়াইতে হয়। তাহাতে বিদ্যা পক্ষে ব্যুৎপত্তি লাভ হেতু বালকের উত্তর উত্তর অধিকার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এইরূপ বেদ পক্ষে যে ব্যক্তি যেমন অধিকারী তাহার পক্ষে সেইরূপ উপদেশ আছে। সামবেদে উপাসনা বিশেষ রূপে বর্ণিত, ঋগ্বেদে জ্ঞানকাণ্ড

এবং যজুর্বেদে কর্মকাণ্ড । অথর্ববেদে মারণ উচ্চাটন বশীকরণ ইত্যাদি ইন্দ্রজাল বিদ্যা বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত । অবোধ নিকৃষ্ট চরিত্র ব্যক্তি ইন্দ্রজালে প্রবৃত্তি বশতঃ অথর্ব বেদের মতাবলম্বী হয় । পরে তাহাতে কষ্ট ভোগ সত্ত্বেও বার্থ্য পরমার্থ পক্ষে কোন ফল না পাইয়া স্বর্গাদি ভোগের লোভে যজুর্বেদোক্ত নানাবিধ সকাম কর্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হয় । পুনশ্চ তাহাতেও পরমার্থ পক্ষে কোন ফল না পাইয়া সে পূর্ণ পরব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্তি বশতঃ সামবেদ গ্রহণ করে । তাহাতে তীক্ষ্ণ হইয়া সৎ অসৎ, দ্বৈত অদ্বৈত বিচারে সক্ষম হয় । তখন সে ঋক্বেদের অধিকারী । পরে আপন স্বরূপ ও পরব্রহ্মের স্বরূপের অভেদ বোধ হইলে চারি বেদই তাহার অন্তরে লয় হয় । তখন আর তাহার বেদের প্রয়োজন থাকে না ।

ত্রায় ও বেদান্তের মত ।

শাস্ত্র সকল প্রধানতঃ ত্রায় ও বেদান্ত এই দুই মতে বিভক্ত । ত্রায়মতে ঈশ্বর ও জীব পৃথক্ নিত্য পদার্থ, পরিদৃশ্যমান পঞ্চতত্ত্ব স্থূল, পরমাণু সূক্ষ্ম-দ্বিরাদি সংখ্যক সূক্ষ্ম পরমাণু সংযোগে এই বাহ্য স্থূল তত্ত্ব সকল উৎপন্ন হইয়া স্ব স্ব সূক্ষ্ম পরমাণুতে লয় হইতেছে, কদাচ এক বা একাকার হইতেছে না । বেদান্তমতে, সত্য শুদ্ধ কারণ স্বরূপ বটে, কিন্তু পরব্রহ্ম হইতে এই স্থূল বিস্তার রূপ জগৎ ভাসিতেছে । তথাপি কারণ স্বরূপই আছে এবং মহাপ্রলয়ে কারণ পরব্রহ্মে মিশাইয়া কারণরূপই থাকিবে ; যেমন অগ্নি নির্ঝাঁপ হইয়া বায়ুতে অভেদে মিশাইয়া যান । পুনশ্চ সৃষ্টিকালে জগৎরূপ বিস্তার হইয়া কারণ ও কার্য্য ভাবে ভাসিতে থাকেন । অপকৃপাতে গস্তীরভাবে বিচার করিয়া উভয়মতই বুঝিবেন । যদি জীব ও ঈশ্বর অনাদি দুই পদার্থ হন এবং পাঁচতত্ত্বের পাঁচ প্রকার নিত্য স্বয়ং সিদ্ধ পরমাণু থাকে তাহা হইলে উপাসনা দ্বারা জীবের মুক্তি অর্থাৎ ঈশ্বরে অভেদে স্থিতি হইতে পারে না । ভিন্ন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট ভিন্ন নিত্য পদার্থ কখনও অভিন্ন হইতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ । একরূপ হইলে জ্ঞান উপাসনা বুঝা । যদি জীব ও ঈশ্বর পৃথক্ ভাবেই রহিলেন তবে উপাসনা বা জ্ঞানের প্রয়োজন কি ? দুইই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে থাকুন না কেন । বিচার, জ্ঞান, উপাসনার চরম উদ্দেশ্য পরমাত্মাতে জীবাত্মা অভেদে সদানন্দরূপ থাকেন

কোন ভেদ না থাকে। এই স্থূল জগৎ পক্ষে গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিবেন যে, এই জগতের পৃথক পৃথক রূপে দৃশ্যমান ব্রহ্মাবলি মাটিতে পুঁতিয়া দিলে নামরূপ ভাগ করিয়া একই মাটিরূপ হইয়া যায়। ব্রহ্মাবলি পূর্ব হইতে একই কারণ মাটি যদি না থাকিত তবে পরিণেবে কখনই একই মাটিরূপ হইত না। স্বল্প পরমাণু পক্ষেও এইরূপ বুঝিবেন। কঠিন মিহরির চাপ জলে দিলে গলিয়া জল হইয়া যায়। অগ্নিতে দিলে জলিয়া অভেদে অগ্নি হইয়া যায়। অগ্নি বায়ুতে মিশাইয়া অভেদে বায়ু হইয়া যায়। বায়ু আকাশে মিশাইয়া অভেদে আকাশ হইয়া যায়। যে স্বল্প কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে স্থূল সেই কারণে লয়, অর্থাৎ অভেদে মিশাইয়া যায়। এবং পুনশ্চ কারণ, স্বল্প স্থূলভাবে বিস্তার ঘটে। স্থূলভাবে বিস্তার হইলে নানারূপ ভেদ হেতু নানা প্রকার ভ্রম জন্মে। যে স্থান হইতে শব্দ উৎপন্ন হয় এবং সেই শব্দ যেখানে লয় হয় তাহাকেই আকাশ বলে। তোমা হইতে যে শব্দ উৎপন্ন হইল পুনশ্চ তাহা তোমাতেই লয় পাইল। তুমিই আকাশ।

ব্যাকরণে তত্ত্ববিচার।

মৌলবী পাদরী পণ্ডিত বিদ্যাভিনিগণ আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, মিথ্যা কল্পিত সামাজিক স্বার্থপরিত্যাগ করিয়া সারভাব গ্রহণ কর, তাহাতে তোমরা জগৎবাসী পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারিবে। বর্ণশুদ্ধি অন্তর্ভুক্ত লইয়া পরস্পর তর্ক বিতর্ক হিংসা ঘেষ বশতঃ কষ্টভোগ করিতেছ ও জগৎবাদীর কষ্টের কারণ হইতেছ। প্রথমে তোমাদের বুঝা উচিত যে, বর্ণ কাহাকে বলে ও শুদ্ধাশুদ্ধির প্রয়োজন কি? প্রত্যক্ষ দেখ, এক কালি হইতে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ লিখিত হইয়াছে। পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ হ্রস্ব দীর্ঘ বর্ণ প্রভৃতি কেবল করনা মাত্র। কালীর মধ্যে স্বর ও ব্যঞ্জন বা পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ, হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভৃতি কোন কালে হয় নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। উহা কালী মাত্রই আছে; কেবল ব্যবহার কার্যের জন্ত একটা চিহ্ন কাটিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম করনা করা যে, এইটা স্বরবর্ণ ও এইটা ব্যঞ্জন বর্ণ বা এইটা স্ত্রীলিঙ্গ ক্লীব লিঙ্গ হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভৃতি। এস্থলে বুঝা উচিত, এক কালি হইতে নানা প্রকারের বর্ণ নিজেই করনা করিলে ও নিজে উহার মধ্যে

শুদ্ধাভিধান ও শব্দার্থ কল্পনা করিয়া না বুঝিয়া পরস্পর অশাস্তি স্থাপনা করিলে ।
 বিচার করিয়া দেখ, এক কালি হইতে আমি কল্পনা করিয়া নানা বর্ণ রচনা
 করিলাম ও আমিই শুদ্ধাভিধান লইয়া অশাস্তি ভোগ করিতেছি—ইহার কারণ
 কি ? ব্যবহার বা পরমার্থ কার্য্য নিরূপণের জন্য যে যে বর্ণ যে যে বর্ণে যোগ
 করিলে ব্যবহার বা পরমার্থিক বিষয়ের ভাব সুস্পষ্ট বুঝা যায়, সেইজন্য সেই
 সেই বর্ণ সেই সেই স্থলে যোগ করিতে হয় । উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ভাব প্রকাশ করা ।
 যদি স্বরবর্ণের স্থলে ব্যঞ্জন বর্ণ দেওয়া হয় বা হ্রস্বের স্থলে দীর্ঘ দেওয়া হয় বা
 “ক” স্থানে “খ” দেওয়া হয় বা “খ” স্থানে “প” দেওয়া হয় তাহা হইলে সুস্পষ্ট
 ভাব প্রকাশ না হওয়ায় ব্যবহার কার্য্য অশুষ্কলে চলিবে না । যে বর্ণ যে নামে
 কল্পিত আছে সেই বর্ণ যথা স্থানে প্রয়োগ করিলে প্রয়োজন মত কল্পিত শব্দের
 প্রকাশ হয় । আবশ্যিক শব্দের প্রকাশই শুদ্ধ বর্ণ বিত্তাস । যদি অনেক অক্ষর
 যোগ করিলে সেই কল্পিত শব্দের ভাব সুস্পষ্ট রূপ প্রকাশ না পায় তাহাকে
 ‘অশুদ্ধ ভাষা ও অশুদ্ধ বর্ণ বিত্তাস’ জানিবে । কিন্তু কালির মধ্যে বা যিনি
 শব্দ প্রয়োগ করিতেছেন তাঁহার মধ্যে শুদ্ধাভিধান বা স্বরব্যঞ্জন প্রভৃতি নাই ।
 কালি বা তিনি যাহা তাহাই আছেন । যে প্রকারে হউক ভাব প্রকাশ করা
 মূল উদ্দেশ্য । বাহাতে উত্তমরূপে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য নিষ্পন্ন হয়
 তাহাই প্রয়োজন । এ স্থলে কালি বা বর্ণ কাহাকে বলে ? কালিরূপী কারণ
 পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সাকার নিরাকার চরাচরকে লইয়া অখণ্ডাকারে
 সর্বকালে বিরাজমান । চরাচর জীপুরুষের স্থূল সূক্ষ্ম শরীরকে বর্ণরূপী জানিবে ।
 স্বরবর্ণ সূক্ষ্ম শরীর, ব্যঞ্জন বর্ণ স্থূল শরীর । কাহারও মতে পঞ্চ স্বর ও কাহার
 মতে ষোল স্বর ; কাহারও মতে ব্যঞ্জনবর্ণ পঁয়ত্রিশটি ও কাহার মতে ছাব্বিশটি
 ইত্যাদি । পঞ্চ স্বরবর্ণ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বা পঞ্চ গ্রাণকে জানিবে । তের
 স্বরবর্ণ দুইটি নেত্র দ্বারে, দুইটি কর্ণদ্বারে, দুইটি নাসিকাদ্বারে বাহাতে ষাণ্ড প্রস্থাস
 চলিতেছে ; একটা বাক্যদ্বারে, দুইটি হস্তে, দুইটি পদে বাহাতে হস্ত পদ
 চলিতেছে । এবং গুহ ও উপস্থে এক এক এই তের স্বর ও রজঃ তমঃ সন্দ
 এই তিন গুণকে লইয়া ষোল কলা জ্যোতিঃস্বরূপ জীবাশ্মার সূক্ষ্ম শরীর । স্থূল
 শরীরের বহু গ্রন্থি তাহাকে ব্যঞ্জনবর্ণ জানিবে । ব, র, ল, ব বর্ণ মন, বুদ্ধি,
 চিন্তা, অহঙ্কার এই চারি অন্তঃকরণকে জানিবে । শ, ষ, স, হ, উষবর্ণ অর্থাৎ

জ্যোতিকে জানিবে—নেত্র দ্বারে জ্যোতীরূপ, কর্ণদ্বারে আকাশরূপ, নাসিকা দ্বারে গ্রাণরূপ, মুখদ্বারে অগ্নিরূপ। “শ”র রূপ অগ্নি মুখস্বরূপ। “ব”র রূপ নাসিকা দ্বারে গ্রাণ বায়ু, চক্সমা জ্যোতিঃ। “স”র রূপ নেত্র দ্বারে সূর্য্য-নারায়ণ। “হ” সমষ্টি বিরাট মঙ্গলকারী চক্সমা সূর্য্যনারায়ণ। এই চারি বর্ণ মঙ্গলকারিণী স্ততঃ প্রকাশ কালী দুর্গা সাবিত্রী দেবী মাতা প্রভৃতি চরাচরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে থাকিয়া মন্তকে সহস্র দলে অব্যয়রূপে বিরাজ করেন। এই অঙ্গ বর্ণাদিকে শাস্ত্রে ব্রহ্ম বলে। স্বরবর্ণ প্রভৃতির রূপ বিরাট পুরুষ চক্সমা জ্যোতিকে জানিবে। ব্যঞ্জন বর্ণের রূপ বিরাট পুরুষের স্থূল অঙ্গ পৃথিবী ও জল। বিসর্গ বিরাট পুরুষ চক্সমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপকে জানিবে। অমুস্বার ঈশ্বর বিরাটপুরুষ সূর্য্যনারায়ণকে জানিবে। চক্সবিন্দুর অর্দ্ধচক্স চক্সমাজ্যোতিঃ, বিন্দু সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বর বিরাটপুরুষ। এই বিরাট পুরুষের নেত্র সূর্য্যনারায়ণ চক্সমা জ্যোতিঃস্বরূপ। বিসর্গ হইতে সমস্ত চরাচর স্ত্রীপুরুষের নেত্র। বিসর্গ এই বিরাটপুরুষের প্রকৃতি পুরুষভাব বা যুগলরূপ। এই বিরাট ঈশ্বর হইতে চরাচর স্ত্রীপুরুষের স্থূল সূক্ষ্ম শরীররূপী, স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। স্বরবর্ণের বিনা সাহায্যে ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ হয় না। হইবার অর্থ এই যে জীবাত্মা স্বরবর্ণ। ঘোল কলা জ্যোতিঃ সুষুপ্তির অবস্থায় বধন-কারণে নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকেন তখন স্থূল শরীর ব্যঞ্জন পড়িয়া থাকে, কোন কার্যের সামর্থ্য থাকে না। সূক্ষ্ম শরীর স্বরবর্ণ ও স্থূল শরীর ব্যঞ্জনবর্ণ মিলিত হইলে জীবাত্মা কার্য করিতে সমর্থ হন। স্থূল সূক্ষ্ম শরীর স্বর ব্যঞ্জনের যোগ হইলে অর্থাৎ চেতন ভাবে জীবাত্মা বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি পাঠ করিতে থাকেন। শাস্ত্রে যে কাগজ কালি যোগ হইয়া বর্ণ উচ্চারিত হয়, তাহা নহে। তোমরা স্বর ব্যঞ্জন স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের যোগে শব্দ প্রভৃতি উচ্চারণ বা সৃষ্টি কর। এইরূপে, স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের ভাব গ্রহণ করিবে।

বিশেষণ বিশেষ্যে লয় প্রাপ্তির যে অবস্থা তাহার নাম হ্রস্ব। বিশেষণ বিভাৱমান হইয়া যে অবস্থায় বিশেষ্যকে প্রকাশ করে তাহার নাম দীর্ঘ। বিশেষণকে বিশেষ্য হইতে ত্রিন্ন বলিয়া বোধ হইবার নাম ব্যঞ্জন বা নামরূপ মাত্র। হ্রস্ব বর্ণের রূপ বিরাট পরব্রহ্মের জ্ঞাননেত্র সূর্য্যনারায়ণ। দীর্ঘ চক্সমা সূর্য্যনারায়ণ ছইভাবে প্রকাশমান জ্যোতিঃ। প্রকৃতি পুরুষভাব বা যুগলরূপ

অর্থাৎ নামরূপ-দ্বীপুরুষ চরাচরাশ্রয়ক জগদ্ধাব দীর্ঘ। হ্রস্ব দীর্ঘের অতীত তেজোময় জ্যোতিঃ বিরাট পরম পুরুষ ভগবান। জীবের এক নেত্র থাকিলে হ্রস্ব, দুই নেত্র থাকিলে দীর্ঘ। এক কর্ণ থাকিলে হ্রস্ব, দুই কর্ণ থাকিলে দীর্ঘ। এক নাসিকায় বৃহমান গ্রাণ হ্রস্ব, দুই নাসায় বৃহমান গ্রাণ দীর্ঘ ইত্যাদি। স্বপ্নাবস্থা দীর্ঘ, জাগরণ হ্রস্ব, অসুপ্তি উভয়ের অতীত। অজ্ঞানাবস্থা দীর্ঘ, জ্ঞানাবস্থা হ্রস্ব, জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদ ভাব অর্থাৎ স্বরূপাবস্থা হ্রস্ব দীর্ঘের অতীত।

হ্রস্ব ব্যঞ্জন বর্ণ মাত্রেই পরব্রহ্ম হইতে উদয় হইয়া পরব্রহ্মের রূপই আছে। পরব্রহ্ম হইতে জগৎ নামরূপ বিস্তারমান বোধ হওয়া সুর ব্যঞ্জন, হ্রস্ব দীর্ঘ জানিবে। এই নানা নামরূপাশ্রয়ক জগৎ থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মময় ভাসমান হইলে তাহার নাম নিত্য স্বতঃপকাশ বর্ণাভীত ভাব। এই দৈশ্বর বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মা হইতে বিমুখ হইয়া বেদ বেদান্ত, বাইবেল কোরণ পুরাণ প্রভৃতি দিবা রাত্রি পাঠ করিলেও এই স্বর ব্যঞ্জন বর্ণশুদ্ধাশুদ্ধির ভাব কখনই বুঝিতে পারিবে না। ইহার শরণাগত হইলেই বেদ বেদান্ত পাঠ কর আর না কর সহজেই ইহার কৃপায় স্বর ব্যঞ্জন মুক্তি প্রভৃতি বুঝিতে পারিবে ও জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে এবং নিত্য নির্ভয়ে বিচরণ করিবে। জ্ঞান হইয়া সত্যকে বোধ বা ধারণ করার নাম শুদ্ধ ভাষা জানিবে। তাঁহাতে বিমুখ হইয়া অজ্ঞান অবস্থায় তাঁহার ভাব আর তাঁহাকে না জানার নাম অশুদ্ধ ভাষা জানিবে। সে অবস্থায় নানা প্রকারের ভয় থাকে। পরমাত্মা জীবাত্মা স্বরূপে কোনও কালেও শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হন নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। তিনি যাহা তাহাই পরিপূর্ণরূপে কারণ স্বস্থ স্থল নানা নামরূপে বিস্তারমান আছেন। অস্তিমান ভাগ করিয়া তাঁহার শরণাগত হও, তাহাতে তিনি সকল বিষয়ে তোমাদের অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল স্থাপনা করিবেন ও তোমরা চরাচর দ্বী-পুরুষে মিলিত হইয়া পরমানন্দে কালযাপন করিবে।

সারভাব গ্রহণে পরাজুখ পণ্ডিতগণ পরস্পর শব্দ প্রয়োগ লইয়া বাদ বিষয়াদে অশান্তি ভোগ করিতেছেন। এ বিষয়ে কোন প্রকারে পরাজয় হইলে কেহ কেহ বিষ খাইয়া গ্রাণ ত্যাগ পর্য্যন্ত করেন।

এস্থলে সকলের আরও বুঝা উচিত যে, এই যে স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ, ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ, শুদ্ধাশুদ্ধি, বর্ণ প্রভৃতি কাহাকে বলে—মিথ্যাকে অথবা

সত্যকে ? মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। মিথ্যা কখনও সত্য হয় না। মিথ্যা হইতে কোন প্রকার বর্ণ বা শুদ্ধাশুদ্ধি হইতেই পারে না, হওয়া অসম্ভব। সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই। সত্য যদি বর্ণ হন তাহা হইলে সত্য সত্যই থাকিবেন, সত্য কখন মিথ্যা হইবেন না। সত্য জীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ প্রভৃতি হইতে পারেন না। তাঁহাতে শুদ্ধাশুদ্ধি নাই। এক কালীর চিহ্ন লইয়া আমরা নিজে নিজে সমস্ত বর্ণই ভিন্ন ভিন্ন নাম কল্পনা করিলাম। কিন্তু সমস্ত বর্ণই এক কালী মাত্র। ইহার মধ্যে স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ বা পুংলিঙ্গ জীলিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গ, শুদ্ধাশুদ্ধি কোন কালে হয় নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। সমস্ত বর্ণই কালী মাত্র, কালী ছাড়া আর কোন বস্তু তাহাতে নাই। তবে আমরা কি জ্ঞাত অজ্ঞান বশতঃ শুদ্ধাশুদ্ধি লইয়া কষ্ট ভোগ করি ? কালীর ত শুদ্ধি বা অশুদ্ধি হয় না, কালী যাহা তাহাই থাকে। তবে কি আমাদের কথায় শুদ্ধি বা অশুদ্ধি হয় ? বাক্য ত আমার হইবে ? তবে অশাস্তি কেন ? ব্যবহার কার্যের স্মৃজ্ঞান নির্বাহের জ্ঞাত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ কল্পনা করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও কল্পনা অনুসারে সংযুক্ত বা সন্নিবৃত্ত হইয়া এক এক নাম উৎপন্ন করে। প্রয়োগের প্রথমত এক এক নামে এক এক পদার্থ ক্রিয়া বা ভাব বুঝায়। প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করিলে বুঝিবার অন্তর্বিধা ঘটে। এজ্ঞাত শুদ্ধি অশুদ্ধির বিচার। ইহা না বুঝিয়া অর্গবোধের ব্যতিক্রম ঘটুক আর না ঘটুক শুদ্ধি অশুদ্ধি লইয়া আমাদের অশাস্তির সীমা থাকে না। কিন্তু এতলে গভীর ও শান্ত চিন্তে বিচার করিয়া দেখ যে, তোমরা চেতন হইয়া কষ্ট তালু প্রভৃতি অঙ্গ হইতে বর্ণ বা শব্দ উচ্চারণ করিয়া পদার্থ বোধ করিতেছ ও করাইতেছ। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হইতে যে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও শব্দ উচ্চারিত হইতেছে তাহা কি ? কালী হইতে যে বর্ণ কল্পনা করিয়াছ সেই বর্ণই কি তোমাদের জিহ্বাদি সংযুক্ত হইয়া উচ্চারিত হইতেছে, না, তোমরা চেতন, তোমাদের ভিতর চেতন বর্ণ বা পৃথিব্যাদি তত্ত্বের যোগ হইয়া বহিমুখে শব্দ উচ্চারণ হইতেছে ? বিচার করিয়া দেখ, যে বর্ণ তোমরা কালী হইতে কল্পনা করিয়াছ সেই বর্ণই কি উচ্চারণ করিতেছ। সে বর্ণ ত জড়, তাহাতে জ্ঞান নাই। তবে কিরূপে সন্নিবৃত্ত হইয়া উচ্চারিত হইতে পারে ? তুমি চেতন, বর্ণাদি যদি তোমার অংশ হয় তবেই

তোমা হইতে উচ্চারিত হইতে পারে। তুমি চেতন বর্ণ যখন গাঢ় নিজায় থাক তখন তোমার স্থূল শরীর থাকা সম্বন্ধে কথা কহিতে পার না। যখন তুমি জাগ এখন বর্ণ যোগ হইয়া তোমা হইতে শব্দের উচ্চারণ হয়। সেই বর্ণ কি পদার্থ—চেতন কি অচেতন? আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সেই মঙ্গলকারী পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণই কালী ও চরাচর জী-পুরুষের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর বর্ণ। স্থূল শরীর ব্যঞ্জন বর্ণ, সূক্ষ্ম শরীর স্বর বর্ণ। স্থূল শরীর বর্ণের রূপ পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ। ক বর্ণ বায়ুরূপ, খ বর্ণ অগ্নিরূপ, গ পৃথিবীরূপ, ঘ জলরূপ, ঙ আকাশরূপ ইত্যাদি। পৃথিবী বর্ণ অস্থি, মাস, স্নায়ু, লোম ইত্যাদি ৩৪ বা ৩৫ রূপ। এ প্রকার সর্বত্র বুঝিয়া লইবে। স্বরবর্ণের রূপ সূর্য্যানারায়ণ বা চন্দ্রমাজ্যোতিঃ। কথিত আছে যে বিনা স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ হয় না। যখন তুমি স্বরবর্ণ সূর্য্যানারায়ণ বা চন্দ্রমা জ্যোতির অংশ নেত্রদ্বারে শুইয়া থাক তখন তোমার স্থূল শরীর ব্যঞ্জনবর্ণ পড়িয়া থাকে, প্রাণবায়ু চলিতে থাকে। কিন্তু তখন কি ব্যবহারিক কি পরমার্থিক কোন কার্যই সিদ্ধ হয় না। যখন তুমি স্বরবর্ণ জাগ বা চেতন হও তখন তুমি তোমার স্থূল শরীর ব্যঞ্জন সংযোগে ব্যবহারিক ও পরমার্থিক উভয় কার্য সম্বন্ধ কর। পরব্রহ্ম ব্যতীত বর্ণ কোন পৃথক পদার্থ নহে। পরব্রহ্ম এক এক বর্ণ বা শক্তির দ্বারা এক এক কার্য করেন। এইরূপে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অসীম কার্য সাধিত হইতেছে। যে বর্ণের যে কার্য তাহার দ্বারা সেই সেই কার্য হয়। ইহার অন্তথা হইতেই পারে না। কর্ণ দ্বারা শ্রবণ, নেত্রের দ্বারা দর্শন ইত্যাদি। জ্ঞান বিজ্ঞান, আশা তৃষ্ণা প্রভৃতি যে বর্ণের দ্বারা যে কার্য তাহার দ্বারা সেই কার্য সহজে সম্পন্ন হয়। কেহই ইহার বিপরীত ঘটাইতে পারে না। ঘটাইবার চেষ্টা করিলে জীবের কষ্টভোগ হয় মাত্র।

যে যে বর্ণ যোগ করিলে শব্দ উচ্চারণ হইয়া ঠিক সহজে বস্তু রোধ হয়, কোন প্রকার স্ঠ না হয়—সেই বর্ণ বা শব্দ শুদ্ধ জানিবে। যে যে বর্ণ যোগ হইয়া শব্দ উচ্চারণ না হয় বা ঠিক পদার্থ বোধ না হয় বা তাহাতে কষ্ট হয় সেই বর্ণ শব্দ বা শব্দ বিচার অন্তর্গত অপবিত্র দুঃখ ও কষ্টদায়ক জানিবে। স্বরূপ পক্ষে জীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ আদৌ নাই, হইবে না, তইবার সম্ভাবনাও নাই। উপাধি ভেদে কার্য নির্বাহের জন্য শুদ্ধ অন্তর্গত জীলিঙ্গ প্রভৃতি করনা করিয়া জানিতে হয়। ইহাতে অন্ত কোন প্রয়োজন নাই। সমস্ত বর্ণকে লইয়া পরব্রহ্ম

বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ স্বতঃ প্রকাশ বাহ্য তাহাই বিরাজমান। এইরূপ সকল বিষয়ে সার ভাব গ্রহণ পূর্বক সর্ব জগতের মঙ্গল সাধন করিয়া পরম সুখে থাক।

বর্ণের উচ্চারণ স্থান ও স্বরূপ।

অ আ ই ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ। ইহাদিগকে কণ্ঠ্য বর্ণ বলে। উহারা অগ্নি, চন্দ্রমা এবং সূর্য্যানারায়ণের প্রতিবিম্ব ও স্বরূপ। ক ঋগ্গণ্ড। ইহাদের উচ্চারণ স্থান জিহ্বা মূল। এজন্ত ইহাদিগকে জিহ্বা মূলীয় বর্ণ বলে। ক বায়ুর অংশ, খ অগ্নির অংশ, গ পৃথিবীর অংশ, ঘ জলের অংশ, ঙ আকাশের অংশ। এইরূপ সকল বর্ণেই পেরব্রক্ষের অংশ করন্য হইয়াছে। ই ঙ্গ চছজ্বাঞ-যশ ইহাদের উচ্চারণ স্থান তালু। এজন্ত ইহাদিগকে তালব্য বর্ণ বলে। চহারা সূর্য্যানারায়ণ ও চন্দ্রমা উভয়ের প্রতিবিম্ব। ঞ ঙ্গ টঠডঢণরষ ইহাদের উচ্চারণ স্থান মূচ্ছ। এজন্ত ইহাদিগকে মূচ্ছ্য বর্ণ বলে। ইহারা সূর্য্যানারায়ণ চন্দ্রমা ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। ঞ তথদধনলস ইহাদের উচ্চারণ স্থান দন্ত। এজন্ত ইহাদিগকে দন্ত্য বর্ণ বলে। ইহারা পাঁচ তত্ত্ব চন্দ্রমা ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। উ উ পফবভম ইহাদিগের উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ। এজন্ত ইহাদিগকে ওষ্ঠ্য বর্ণ বলে। ইহারা পাঁচ তত্ত্ব চন্দ্রমা ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব শক্তি রূপ বিরাজমান। এ ঐ ইহাদের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ও তালু এজন্ত ইহাদিগকে কণ্ঠ তালব্য বর্ণ বলে। ইহারা চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। ও ঔ ইহাদিগের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ও ওষ্ঠ এজন্ত ইহাদিগকে কণ্ঠোষ্ঠ্য বর্ণ বলে। ইহারা জল চন্দ্রমা ও ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব ও স্বরূপ। অন্তস্থ য এর উচ্চারণ স্থান দন্ত ও ওষ্ঠ। এজন্ত ইহাকে দন্তোষ্ঠ্য বর্ণ বলে। ইহা প্রাণবায়ু চন্দ্রমা ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। অল্পস্বরের উচ্চারণ স্থান নাসিকা এজন্ত ইহাকে অনুনাসিক বর্ণ বলে। ইহা সূর্য্যানারায়ণ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব, যাহাকে লোকের মস্তকে তিল মাত্র জ্যোতিঃ বলা হয় তিনিই। বিসর্গ অযোগবাহ; স্বরবর্ণের শেষে থাকে অর্থাৎ স্বরবর্ণের শেষে শুদ্ধ চৈতন্ত জ্ঞানরূপে বিরাজমান চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। আর ঙ ঞ ণ ন ম ইহাদের উচ্চারণ নাসিকা হইতে হয় বলিয়া ইহাদিগকে অনুনাসিক বর্ণ বলে। ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় সংজ্ঞক, আর পাঁচতত্ত্ব ও চন্দ্রমা ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ চরাচরের স্পন্দ স্থূল শরীর, কণ্ঠাদিতে যুক্ত হইয়া সমস্ত শরীরে প্রবিষ্ট।

এই যে এই দৃষ্টিগোচর কোটি মণ বারুদ ও অগ্নিব্রহ্ম হইয়া যেন বর্গীয় জ আগ্রাণ যেন অস্ত্যস্থ য। অগ্নি ও বারুদ একত্র হইবা মাত্র বারুদ অগ্নি হইয়া ধাইবে, অগ্নি নির্বাণ হইয়া প্রাণবায়ু ব্রহ্মে যাইবেন। যিনি বর্গীয় জ তিনিই অস্ত্যস্থ য। ভেদ কেবল ভিন্ন ভিন্ন করিত নাম। দস্ত্য ন চরাচরের স্থূল শরীর আর মুর্ধ্য ৭ তোমরা জ্যোতীকূপ। অস্ত্যস্থ ব এবং য ব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপকে জানিবেন। বর্গীয় ব ও জ স্থূল শরীর। জগৎ বারুদ শব্দ, অগ্নি শব্দ জ্ঞান। ব্রহ্ম প্রকাশ হইলেই জগৎকণী দ্বৈততাব ভঙ্গ হইয়া এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম পূর্ণরূপে প্রকাশ থাকেন। নিরাকার ও সাকার, এই দ্বৈততাব লয় হয়।

সন্ধি ।

শ্রব সন্ধি স্বর্য়ানারায়ণ চক্রমা ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব, স্বক্ষ প্রাণ বায়ু বা জ্যোতীকূপে শরীরে বিরাজমান। ইহা দ্বারা আপনারা কথা কহিতেছেন এবং অল্প সকল কার্য্যও করিতেছেন। ব্যঞ্জন সন্ধি পৃথিবী, জল, অগ্নি ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব, সর্ব স্থূল শরীর। অগ্নি এক এই শরীরে অল্প পরিপাক করিতেছেন।

শাস্ত্রে আছে যে, উষ্ণতার শক্তিহীন ইন্দ্রিয়যুক্ত শরীর চৈতন্য ব্রহ্ম শক্তির যোগে উষ্ণিত সক্ষম। নিদ্রাবস্থায় আপনাদের সমষ্টি শরীর ইন্দ্রিয়াদি পড়িয়া থাকে, শুধু প্রাণ প্রতিবিম্ব চলিতে থাকেন। পূর্ণ চৈতন্য পরব্রহ্ম প্রেরণা করিলে বিরাট মুক্তি অর্গাৎ আপনাদের শরীর কার্য্যক্ষম হয় অর্গাৎ চৈতন্য পরব্রহ্ম স্বর্য়ানারায়ণশক্তিরূপে অন্তরে বাহিরে শক্তি দিলে তবে কার্য্য হয়। বিরাট পরব্রহ্মও এইরূপ বুঝিবেন। পরব্রহ্ম শব্দ ও বিরাট শব্দ পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। যেমন ভূমি ও তোমার শরীর কোন ভিন্ন পদার্থ নহে। রূপ গুণ ক্রিয়া ভেদে ভূমি ও তোমার শরীরের ভেদ, বস্তু দৃষ্টিতে একই।

কারক ।

বৃক্ষাৎ পত্রং পততি। বৃক্ষ হইতে পাতা পড়িতেছে আর নবীন পাতা হইতেছে। বৃক্ষ কারণ এই অর্থে কর্তা আর পড়া শব্দ ক্রিয়া। বৃক্ষরূপী পূর্ণ পরব্রহ্ম হইতে পাতারূপী আপনারা চরাচর জন্মিতেছেন আবার লয় হইতেছেন—এই ক্রিয়া। ব্যাভ্রাৎ বিভেতি। ব্যাভ্র হইতে ভীত হইতেছে কি না মায়ারূপী

ব্যাঘ্র কর্তৃক আপনারা জীবগণ ভীত হইতেছেন। এইরূপে ব্যবহার কার্যো ও পরমার্থে ঘটাইয়া লইবেন।

বিভক্তিরূপ ।

বিভক্তি সাতটি। উহাদের আকৃতি এইরূপ বিসর্গ (:) অম্ আঃ, এ অঃ অঃ ই। ইহার অর্থ এই যে, এক হইতেই সাত বোধ হইতেছে। পুনশ্চ সাতটিই এক হইয়া ঘাইতেছে। এক অদ্বিতীয় শুদ্ধ চৈতন্য কারণ পরব্রহ্ম নিরাকার হইতে প্রকাশ মান সাকার জগৎরূপ বিস্তার হইয়াছেন ও ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে। এজন্ত সাত বিভক্তিকে আকৃতি বলা যায়। এই সাতটি প্রত্যক্ষ বিরাট পরব্রহ্মের শরীর, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্যানারায়ণ। প্রথমা বিভক্তি (:) চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ, জ্ঞানরূপ বিরাট পরব্রহ্মের চক্ষুর স্বরূপ। এইরূপ সকল বিভক্তিতে বুঝিয়া লইবেন। এই শরীরে আপনারা চক্ষু দ্বারা দেখিতেছেন, কর্ণে শুনিতেছেন, মুখে বলিতেছেন ইত্যাদি। এই সকলকে ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে, কিন্তু সমষ্টি শরীরের অন্তরে আপনিই একমাত্র আছেন। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পক্ষেও এইরূপ বুঝিবেন।

প্রথমা বিসর্গ (:) অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যানারায়ণ কারণ রূপ। দ্বিতীয়া চন্দ্রমা জ্যোতিব্রহ্ম। তৃতীয়া শব্দে অগ্নি ইত্যাদি চরাচর ব্রহ্মকে বুঝিবেন। পরব্রহ্মের নাম সূর্য্যানারায়ণ।

আকাশ বাণী ।

যে আকাশবাণী হইতে শাস্ত্রের উৎপত্তি বলিয়া লোকের বিশ্বাস তাহা কি? অন্তর্য্যামিগুরু পরব্রহ্ম আমাদের ভিতর কিরূপে আছেন? আমরা তাঁহার ভিতর কি প্রকারে আছি? তিনি আমাদের অন্তর হইতে কিরূপে প্রেরণা দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছেন? গম্ভীর ভাবে বুঝিয়া দেখুন। পূর্ণপরব্রহ্ম গুরুর উপাসনা বা তাঁহার স্মরণকালে তোমার মনে কোন ভ্রম নাই। ইহাৎ একটা ভ্রম আসিল। তুমি চঞ্চলচিত্তে ব্যাকুল হইয়া উঠিলে যে, ইহার ভাব কি। তখন অন্তর্য্যামি গুরু জ্ঞান দ্বারা তোমাকে বুঝাইয়া তোমার ভ্রম লয় করিলেন, সেই ভাবের প্রকৃত অর্থ তুমি অন্তর হইতে বুঝিলে। তোমার চিত্ত প্রসন্ন

হইল। ইহাকেই আকাশবাণী ও বেদবাক্য বলে। আকাশ হইতে কোন শব্দ হইলে তাহাকে আকাশবাণী বলা যায় না। আকাশে কত মেঘ ডাকিতেছে, কত বজ্রাঘাত হইতেছে তাহাও কি আকাশবাণী? গম্ভীরভাবে মনে মনে বুঝিও যে, আমার মধ্যে এই যে নূতন ভ্রম উঠিয়া পরে লয় হইল, আমিও কিছুই নিবারণ করি নাই। আমার মধ্যে অন্তর্যামি গুরু পরব্রহ্ম না থাকিলে কে মনের এই সকল ভ্রমের নিবারণ করিত? তাঁহার মধ্যেও আমি আছি, আমার মধ্যেও তিনি আছেন তবেইত ভ্রম নিবারণ করিতেছেন। এইরূপে স্থূল ভাব বুঝিতে বুঝিতে ক্রমে সূক্ষ্মভাবে পরব্রহ্ম গুরুর ভাব নিজের অন্তরে বুঝিতে পারিবে। যতক্ষণ আপনার অন্তরে অন্তর্যামিগুরুর কথার ভাবার্থ না বুঝিতে পারিতেছ ততক্ষণ জ্ঞানবান ব্যক্তি জ্যোতিঃস্বরূপ এবং সংশাস্ত্রের সহিত সঙ্গ করিবে। যখন আপনার অন্তরে অন্তর্যামি গুরুর প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারিবে তখন আর বাহিরের আলোচনায় প্রয়োজন থাকিবে না।

শাস্ত্র উপদেশের পার।

শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য এই যে, লোকে সৎ অসত্যের বিচার করিয়া সৎকে সৎ এবং অসৎকে অসৎ বোধ করিতে পারে। সৎশব্দ যে পূর্ণব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর আত্মা গুরু তাঁহাকে শাস্ত্র প্রমাণে রাজা প্রজা পণ্ডিতের বিচার পূর্বক গ্রহণ করা কর্তব্য। যে কার্য্য করিলে পরমার্থ ও ব্যবহার কার্য্য উভয়রূপে সিদ্ধ হয় তাহাই মনুষ্যের একমাত্র কর্তব্য। রাজা প্রজা সকলে একমতি হইয়া পরস্পর সমদৃষ্টি রাখিবেন অর্থাৎ সকলেই আপন আত্মা, ইহা জানিয়া কার্য্য করিবেন। ইহাতে সকলেরই সুখ। কাহার সহিত কাহার ভাবে বা কার্য্যে বিরোধ না জন্মে, শাস্ত্র গম্ভীরভাবে সকল কার্য্যের সমাধা হয়। ইহাই সকল শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহা না হইয়া তদ্বিপরীতে শাস্ত্র এখন কেবল মাত্র বিবাদের জন্ত হইয়াছে। পাঠকগণ, বাহ্যতে এ বিষয় বিবাদের ভঞ্জন হয় বিশেষ যত্নের সহিত সারভাব গ্রহণ করিয়া সেইরূপ কার্য্য করুন।

দেব ভাষা।

ভাষার পবিত্রতা অপবিত্রতা লইয়া মানুষে মানুষে ঘোর বিবাদ। অভাব মনুষ্য মাঝেই আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, কল্লিত সামাজিক

স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া বিচার পূর্বক বুঝ যে, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষা, ধর্ম বা ইষ্টদেবতা কি বস্তু—সত্য বা মিথ্যা, সাকার বা নিরাকার। যাহাতে অমঙ্গল দূর হইয়া জগতে মঙ্গল ও শান্তি স্থাপনা হয় তাহাই সকলের কর্তব্য। প্রথমে মনুষ্য মাত্রেয়ই বুঝিয়া দেখা উচিত, “যখন আমাদের জন্ম হয় নাই তখন কি আমরা এরূপ সৃষ্টি দেখিয়াছিলাম বা দেব আত্মরিক প্রভৃতি ভাষা শুনিয়াছিলাম। সকলে মূর্খ জন্মিয়া পরে ক-থ-হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় পণ্ডিত হইয়া মোলবি পাদরি পদ লাভ করিয়াছি।” যাহার যে ভাষায় সংস্কার পড়িয়াছে তিনি সেই ভাষায় পণ্ডিত, অপর ভাষা না জানায় তিনি সেই ভাষায় মূর্খ। সাধারণতঃ যিনি যে বিষয়ে দক্ষ বা সংস্কারসম্পন্ন তিনি সেই বিষয়ে পণ্ডিত। যে বিষয়ে যাহার সংস্কার বা জ্ঞান নাই তিনি সেই বিষয়ে মূর্খ। যেমন স্বর্ণকার স্বর্ণের কার্যে জ্ঞানী ও লৌহের কার্যে মূর্খ। চাষা রাজকার্যে মূর্খ এবং রাজাও কৃষি কার্যে মূর্খ। স্বরূপ পক্ষে পণ্ডিত মূর্খ, জীব মাত্রেই সমান। হুযুপ্তির গাঢ় নিদ্রায় কি মূর্খ কি পণ্ডিত, কি অন্ধ কি চক্ষুস্বাণ, কি অল্পবুদ্ধি কি বুদ্ধিমান্ কাহারও এ জ্ঞান থাকে না যে, আমি পণ্ডিত বা মূর্খ; আমি কখন শুইয়াছি বা কখন জাগিব। আমি জীবাত্মা আছি বা তিনি পরমাত্মা আছেন। পণ্ডিত মূর্খ মনুষ্য মাত্রেয়ই জাগ্রত অবস্থা হইলে তবে নানা প্রকারের জ্ঞান হয়। যাহারা যে ভাষায় সংস্কার তিনি তদনুসারে বোধ করেন যে, আমি মূর্খ বা পণ্ডিত। ব্রহ্মাণ্ডস্থ ভাবং শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যতক্ষণ পরমাত্মার রূপায় তাঁহাতে নিষ্ঠা হইয়া অজ্ঞান দূর ও সমদৃষ্টি জ্ঞান বা স্বরূপ অবস্থা না হইতেছে ততক্ষণ পদস্পরের সম্বন্ধে মূর্খ ও পণ্ডিত অবস্থাই বোধ হইবে। যে দেশে যে ভাষা ব্যবহার করিলে সকলে সহজে বুঝিতে পারে তাহাই সেখানে দেবভাষা। যাহাতে সমগ্র মনুষ্য মণ্ডলীর মধ্যে একই ভাষা প্রচলিত হয় সে বিষয়ে রাজা প্রজা পণ্ডিতগণের যত্ন করা উচিত। সহজ দেবনাগরী ভাষা বা অন্য কোন সহজ ভাষা বিচার পূর্বক প্রচার করা যাহাতে সহজে সকলের কার্য নিষ্পন্ন হয়। মনুষ্যের মধ্যে একই ভাষা প্রচলিত থাকা সুবিধাজনক। পরমাত্মা সকলেরই ভাষা জানেন ও সকলেরই ভাষা বুঝিয়া জ্ঞান মুক্তি দেন। মনুষ্য সকল ভাষায় ভাব বুঝিতে পারে না। এজন্য অজ্ঞান অবস্থায় তাহাদের পক্ষে দেবভাষাও আত্মরিক ভাষা কল্পিত হয় সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যে

দেশে যে ভাষা সহজে বুঝিতে পারে সেই ভাষার দ্বারা বা ইচ্ছিতে ভাব-বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করেন। কোনমতে কার্য উদ্ধার হইলেই হইল। জ্ঞানহীন ইহার বিপরীত আচরণে নানা প্রকার অশান্তি ও কষ্ট ভোগ করেন।

দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহার ভাব বুঝিতে পারিবে। একজন অদ্বিতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আপন দাসী প্রভৃতিকে সংস্কৃত দেবভাষা বলিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং নিজের সর্বদা ঐ ভাষা ব্যবহার করিতেন। অত্র ভাষা কাহাকেও ব্যবহার করিতে দিতেন না। করিলে ঘৃণা করিতেন। ভগবানের লীলা। একদিন ঐ পণ্ডিত মাঠের মধ্যে জল তুলিতে গিয়া কূপে পতিত হন। তাঁহার ভৃত্য নিকটবর্তী চাষা-দিগকে প্রভুর সাহায্যার্থে আহ্বান করিয়া কহিল, “ভো হলধ্বাহিণঃ পণ্ডিতো কূপে পতিতঃ।” চাষাগণ সংস্কৃত শিক্ষার অভাবে তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত রহিল। এদিকে পণ্ডিতের প্রাণ যায়। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ভৃত্যকে ধমকাইয়া বলিলেন “বেটা, ভাষায় ডাক নতুবা আমার প্রাণ যাইবে।” ভৃত্য অশুদ্ধ বাক্য প্রয়োগের আশঙ্কায় ডাকিতে অস্বীকার করিল। পণ্ডিত আরও ধমকাইতে লাগিলেন। পরিশেষে ভৃত্য চাষীদিগকে ভাষায় ডাকিলে তাহার আসিয়া পণ্ডিতকে উদ্ধার করিল। তখন ভৃত্য পণ্ডিতকে বলিল, “মহাশয়, আপনি সংস্কৃত দেবভাষা ও চলিত ভাষাকে আনুসরিক বলিয়াছেন। কিন্তু আমি আনুসরিক ভাষা ব্যবহার না করিলে আজ আপনার প্রাণ নষ্ট হইত।” পণ্ডিত, “সকলই পরমাত্মার লীলা” এই বলিয়া নীরব হইলেন।

একজন সংস্কৃতজ্ঞ সন্ন্যাসী রায়বেরিলীর অন্তর্গত কোন গ্রামে ভিক্ষার্থে এক গৃহস্থের বাটীতে আসেন। তিনিও কেবল সংস্কৃতে কথা কহিতেন। আনুসরিক বলিয়া অত্র ভাষা ব্যবহার করিতেন না। সংস্কৃত ভাষা না জানায় অনেক সময় তাঁহার সেবাকরণে গৃহস্থের বিশেষ কষ্ট হইত। এবারকার গৃহস্থ বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, এ ব্যক্তি গৃহস্থপ্রসঙ্গে অজ্ঞান অবস্থায় সংস্কৃত ভাষা শিখিয়া অহংকারে মগ্ন ছিলেন; পরে মৃত্যুক মুগ্ধন ও সন্ন্যাসী পদ গ্রহণ করিয়া, অধিকতর অজ্ঞানে ডুবিয়াছেন। সংস্কৃত দেবভাষা এই অজ্ঞানের বশবর্তী হইয়া লোকে বুকু আন নাই বুকু সংস্কৃতে ভিন্ন কথা কহিতে চাহেন না। আমি কি আগে সংস্কৃত শিখিয়া আসিব ও তাহার পর ইহার ভাব বুঝিয়া তবে ইহার সেবা করিব? যাহার দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধির

ব্যাখ্যাত ঘটে এরূপ বিদ্যা শিক্ষা নিতান্ত নিষ্ফল। এইরূপ বিচার করিয়া গৃহস্থ নানা প্রকারে সন্ন্যাসী মহাত্মাকে প্রচলিত ভাষায় কথা কহাইবার যত্ন করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি আশ্চর্য্যিক ভাষা ব্যবহারে সম্মত হইলেন না। তাঁহাকে জ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্ত গৃহস্থ ভাষায় বলিল, “হে সন্ন্যাসী তোমার মাথায় পঁচিশ বা পুরাতন জুতা লাগাইব।” ক্রোধাক্ত হইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, “বেটা তুই আমায় গালি দিলি? তোর গৃহে জলস্পর্শ করিব না।” গৃহস্থ হাত জুড়িয়া বলিল, “মহাশয় যখন প্রচলিত ভাষাকে আশ্চর্য্যিক জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছেন তখন কিরূপে সেই ভাষার গালি আপনাকে লাগিল?” সন্ন্যাসী লজ্জায় নীরব হইলেন। তাঁহাকে শিখাইবার ইচ্ছায় গৃহস্থ বলিলেন, “কেম জগৎকে মিথ্যা ভ্রমে ফেলিতেছেন। বিচার পূর্ব্বক আপনি অসত্যকে ত্যাগ ও সত্যকে গ্রহণ করুন। আপনারা জগৎকে সংশিক্ষা না দিলে কিরূপে ভ্রান্তি ও অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল স্থাপনা হইবে?” সন্ন্যাসী গৃহস্থকে নমস্কারান্তে উত্তর করিলেন, “ভাই, তুমি আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিলে। তুমি আমার গুরু।”

সকলেরই বুঝা উচিত যে মিথ্যা সত্য দুইটি শব্দ কল্পিত। তাহার মধ্যে মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা দৃশ্যও নাই অদৃশ্যও নাই। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা, কখনও সত্য হয় না। আর সত্য এক। তদ্ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য সকলের নিকট সত্য। সত্য স্বতঃ প্রকাশ, সত্য কখন মিথ্যা হন না। সত্য নিরা-কার সাকার সূক্ষ্ম স্থূল চরাচরকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান। এই দুইয়ের মধ্যে দুইটি শব্দ প্রচলিত। এক, নিরাকার নিঃশব্দ ও আর এক, সাকার সঙ্গীত। নিরাকার জ্ঞানাতীত অপ্রকাশ। সাকার প্রকাশমান ইন্দ্রিয়-গোচর। এই এক মঙ্গলকারী ওঁকার বিরাট পুরুষ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃ-স্বরূপ জগতের মাতা পিতা গুরু আত্মা। বেদাদি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, ইহাঁরই জ্ঞানেন্দ্র সূর্য্যানারায়ণ, চন্দ্রমাজ্যোতিঃ মন, আকাশ মন্তক, বায়ু প্রাণ, অগ্নি মুখ, জল নাড়ী, পৃথিবী চরণ। এই সপ্তাঙ্গের সহিত অহংকার গণনা করিয়া শিবের অষ্টমূর্ত্তি ও সমগ্র দেবতাদেবী বলে। এই এক ধর্ম বা ইষ্ট দেবতা বা মন্ত্র বা ভাষা স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান। মহাযোগ ইহাঁকে চিনিয়া ইহাঁর নিকট ক্রমা ও শরণ প্রার্থনা কর। ব্রহ্মাণ্ডের নির্মলতা সম্পাদন, জীবের অভাব মোচন

ও অগ্নিতে আছতি প্রদানরূপ ইহঁর প্রিয়কার্য সাধন করিলে ইনি প্রসন্ন হইয়া সকল প্রকারে অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল স্থাপনা করিবেন যাহাতে জীবমাত্র পরমানন্দে অবস্থিতি করিবে। ইহা ঐব সত্য সত্য জানিবে।

তৃতীয় অধ্যায়—সাধনতত্ত্ব ।

বিচার, জ্ঞান, উপাসনা ও কৰ্ম ।

কাহারও মতে বিচার বা জ্ঞান প্রধান, কাহারও মতে উপাসনা কৰ্ম । এখানে সকলেই বুঝিয়া দেখুন যে, পাখীর দুইটা পাখা থাকিলে অনায়াসে উড়িতে পারে, একটার অভাবে পারে না । জীব যে পক্ষী তাহার এক পাখা বিচার আর এক, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুতে নিষ্ঠা ভক্তি উপাসনা । উভয়ের সাহায্যে পরমাত্মার রূপায় জীব পরমসুখে যেখানে ইচ্ছা উড়িয়া বেড়ায় অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মে অভেদে মিলিয়া সদা নির্ভয় জীবমুক্ত ভাবে বিচরণ করে । শাস্ত্র পুরাণ বেদ বেদান্তের বিচার করিবার মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, সত্যকে সত্য বোধে অন্ধকার আর অসত্যকে অসত্য বোধে উহাতে নিশ্চয়তা লাভ । স্বপ্ন তুল্য সত্য, নানা রমণীয় ইন্দ্রিয়ভোগ্যে পূর্ণ এই জগতের নাম অসত্য । যে ইন্দ্রিয়ের যে ভোগ তাহা উপভোগ করিবে, কিন্তু স্বপ্নের তায় সত্য বা মিথ্যা জানিয়া তাহাতে আসক্তিমুক্ত হইবে না । আর সত্য শব্দের লক্ষিত শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাতে সর্বদা নিষ্ঠা ভক্তি রাখিবে । বিচারের দ্বারা জ্ঞান জন্মে এই যে, কেবল এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পরব্রহ্ম আছেন, তিনি নানারূপে পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইতেছেন তথাপি তিনি অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ । অন্ধকার, বারুদ, অগ্নি ও সূর্য্যানারায়ণ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে । কিন্তু অগ্নি স্পর্শে বারুদ অগ্নি হইয়া যায়, অগ্নি ক্রমশঃ আকাশে লয় হয় । এ দিকে অন্ধকার রাত্রি প্রভাতে সূর্য্যানারায়ণে লয় হয় । সূর্য্যানারায়ণ, অগ্নি বারুদ আর অন্ধকার রাত্রি একেরই রূপ । এক না হইলে পূর্বেক্ত প্রকারে লয় হইত না । একান্ত উৎসাহই রূপ ছিল, আর এখনও সেই উনিই । বারুদ শব্দে বুঝিবে নানা নাম-রূপাত্মক ইন্দ্রিয়ভোগ্য জগৎ, অগ্নি শব্দে জ্ঞান ; অন্ধকার রাত্রি অজ্ঞান অবিদ্যা বৈষত্য আর সূর্য্যানারায়ণ শব্দে আত্ম প্রকাশ অদ্বৈত পূর্ণ পরব্রহ্ম আত্মা গুরু যিনি আপনিই আত্মরূপ হইয়া আছেন । শাস্ত্র বিচারের এই সমাপ্তি । এই পর্য্যন্ত বিচারের দোড় । বিচারের ইহার অতিরিক্ত অর্থ কিছুই ক্ষমতা নাই ।

চারি বেদের চারি মহাবাক্য। ঋক্বেদের “প্রজ্ঞানানন্দ ব্রহ্ম”। যজুর্বেদের, “তত্ত্বমসি।” সামবেদের “অন্নমাত্মা ব্রহ্ম”। অথর্ববেদের “অহং ব্রহ্মাস্মি।” যে বিচার হইল তাহাই এ চারি মহাবাক্যের সারভাব। কিন্তু যে বিচার হইল পূর্ণ পরব্রহ্ম এক হউন আর নাই হউন ইহাতে কোন কার্য সিদ্ধ হইল? বেদ বেদান্তের বিচার মুখে করা হইয়াছে কিন্তু বিচার করিবার আবশ্যকতা কি প্রতিপন্ন হইল? সূর্য্যনারায়ণ সূর্য্যনারায়ণই রহিয়া গেলেন, রাত্রি রাত্রিই, বারুদ বারুদই, অগ্নি অগ্নিই রহিলেন, কিছুই লয় হইল না। তমো রাত্রি সূর্য্যনারায়ণের প্রকাশে লয় হইবে, অগ্নি বারুদের স্বভাব লয় করিয়া নিজে আকাশে লয় হইবে—এ কথা মুখে বলাতে কিছুই লয় হয় না। কার্য্য করিলে তবে হয়। অথচ বাহ্যকে লইয়া কার্য্য তৎসম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে কোনও কার্য্যই সফল হয় না। উপদেশ বাক্য এই প্রকারে বুঝা উচিত। বিচার ব্যতীত কিরূপে বুঝিবেন, পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরু আত্মা কি? আমি কি? জগতে ব্যবহার কল্পে আমার কি করা উচিত, কি অমুচিত, কি কার্য্যে সুখ, কিসে দুঃখ, আত্মবোধ অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরুর প্রাপ্তি কি প্রকারে হয়? আত্মবোধ বা ব্রহ্ম-প্রাপ্তির জন্ম প্রথমে শাস্ত্রের বিচার আবশ্যক। আন্তরিক প্রীতির সহিত শাস্ত্র বেদ বেদান্তের বিচারে পরিশ্রম করিলে তবে তত্ত্ব প্রকাশ হয়। জন্মগ্রহণ কালে সকলেই অবোধ। পরে বিদ্যাভ্যাসে ক্রমশঃ পণ্ডিত হয়। বিদ্যাভ্যাসের জন্ম যে পরিশ্রম তাহার নাম কৰ্ম্ম। বিচারে বিদ্যালাত এজন্ম বিচারও কৰ্ম্ম। এইরূপে সকল কৰ্ম্ম বুঝিয়া লইবেন। কৰ্ম্ম বা ব্যবহার কার্য্য ব্যতীত শরীর যাত্রা নির্বাহ হয় না। শুভ সত্য কৰ্ম্ম, শাস্ত্র পাঠ, জ্ঞান অগ্নি, আত্ম অগ্নিতে হোম অথবা পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর উপাসনা, প্রশ্ন উত্তর, তপঃ, যোগ, দোষা শুনা, পান আহার, চলা ফেরা, ছোঁয়া লওয়া, এই সমস্ত বিষয়ে সত্য অসত্যের বিচারকে কৰ্ম্ম বলা যায়। ইহা বিনা ব্যবহার কিরূপে চলিবে? যদি হঠ করিয়া কোন অবোধ ব্যক্তি বলেন যে, “আমি সত্য কৰ্ম্ম করিব না, আমি ত্যাগী”;—তবে সেও কৰ্ম্ম। এইরূপ অভিমানযুক্ত যে চিন্তা তাহা কৰ্ম্ম ভিন্ন কি? কৰ্ম্মের শুভাশুভ ফল ত্যাগকে কৰ্ম্ম ত্যাগ বলে। শুভ কৰ্ম্ম ত্যাগ কৰ্ম্ম ত্যাগ নহে। কৰ্ম্মত্যাগী বলিয়া যাহারা অভিমান করেন তাঁহাদেরও কৈলাস বৈকুণ্ঠ ভোগের অতিলাষ থাকে : সত্য কৰ্ম্ম কখনও ত্যাগ

করা উচিত নহে। নদী পার না হওয়া পর্য্যন্ত নৌকার প্রয়োজন। স্বরূপ বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত শুভ কৰ্ম বিচারাদি নিজের জন্ত এবং পরে পরব্রহ্মের জগতে সৎদৃষ্টান্ত রক্ষার জন্ত আবশ্যক। বিচার, সত্যাসত্য বোধ, বজ্রাছতি প্রভৃতি সংকর্ষে অন্তঃকরণ শুদ্ধি ও বিঘ্ন নাশ হয়, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু কেবলমাত্র কৰ্ম দ্বারা মুক্তি হয় না। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু উপাসনায় তৎপ্রসাদে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে অবিদ্যাক্রুপী তমোময় রাত্রি বাক্যদ স্থানীয় জগৎ প্রত্যয়-ক্রুপী যে অজ্ঞান, তাহা ভস্ম বা লয় হয়। স্বতঃপ্রকাশ সূর্য্যনারায়ণ বাহ্যর এক কল্লিত নাম সেই পূর্ণ পরমাত্মা ভিতরে বাহিরে বিরাজ করেন, মুক্ত জীব অভয়ানন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। পরব্রহ্মে অথবা আত্ম স্বরূপে যে জ্ঞানীর যেরূপ নির্ভা হইয়াছে, তাহাকেই সত্য সত্য জানিবেন। নির্ভা যেরূপই হউক না কেন স্বরূপে কোন বিষয়ে তানি নাই। রাজা প্রজা পাঠকগণ, আপনাদিগকে আমার এই বলা যে, সত্য ধর্ম ত্যাগ করা কখনই উচিত নহে; ত্যাগে নানা দুঃখ বিঘ্ন অবশ্যস্তাবী। ইহাতে রাজা প্রজার পশুত্ব ঘটে।

নিগুণ সগুণ।

নিগুণ সগুণ কাহাকে বলে? ‘নিগুণ’ শব্দে নির্বিকার, গুণরহিত বাহাতে কোনও গুণ নাই, সর্বগুণই আছে। ‘সগুণ’ শব্দে বাহাতে গুণ প্রকাশ, অর্থাৎ তেজঃ শক্তি বধ বুদ্ধি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, উৎপত্তি প্রলয় এবং স্থিতি করিবার ক্ষমতা আছে। অন্য পক্ষে বাহাতে ভয়, নানা দুঃখ, অজ্ঞান ভ্রম দ্বৈত অদ্বৈত, সত্য ও অসত্যের বিচারাদি গুণ আছে। তিনি সর্বসংহারক, সকল ভ্রমনাশক। তিনি এক অদ্বৈত, পূর্ণ পরব্রহ্মকে দেখান অর্থাৎ আত্মবোধ দেন। স্বপ্নের নানা ভ্রম ও দুঃখ জাগ্রতে লয় হয়। এই স্বপ্নরূপ জগতের দ্বৈত অদ্বৈত অজ্ঞান অবিদ্যা ভ্রম ভয় দুঃখ জাগ্রতরূপ অদ্বৈতজ্ঞানে জ্যোতিঃস্বরূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম নিঃশেষে বিনাশ করিয়া এক আনন্দ রূপ আপনাই থাকিয়া যাইবেন। তখন পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরু আত্মার প্রকাশে দ্বৈতভাব থাকিবে না, জীব আনন্দরূপ হইয়া সুখী থাকিবে। সগুণ ব্যতীত নিগুণ হইতে কার্য্য প্রকাশ হইতে পারে না। কার্য্য হইলেই নিগুণের নাম হয় সগুণ। ঘর, বাড়ী, বন, শরীরাদি নানারূপ পদার্থ পুড়াইয়া অগ্নি নিজের রূপ করিয়া লয়েন। কিন্তু অগ্নি নির্বাণে বায়ুরূপ হইয়া একটি

বাসকেও ভস্ম করিতে পারেন না। বায়ু নিগূর্ণ ব্রহ্মস্থানীয়। তিনি কি করিয়া
 ভস্ম করিবেন? বাহা হইতে যে কার্য্য তাঁহা হইতেই সেই কার্য্য হয়। অগ্নি
 শব্দে সাকার পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, গুরু, মাতা পিতা আত্মা, অদ্বৈত জ্ঞান
 প্রকাশক। বাস শব্দে বাচ্য জগৎরূপ ভ্রম হুঃখ ভয় নানা প্রকারের দ্বৈত।
 এই বাস ভস্ম করিয়া এক অদ্বৈত পূর্ণ পরব্রহ্মময় প্রকাশ হন অর্থাৎ আপনিই
 মুক্তি ও আনন্দরূপ থাকেন, দ্বৈত ভ্রমের লেশ মাত্রও থাকে না। সাকার
 সগুণ পরব্রহ্ম অথবা নিরাকার নিগূর্ণ পরব্রহ্ম কেবল নাম মাত্র। আপনাদিগকে
 লইয়া সাকার বিরাট পরব্রহ্ম অথবা বিষ্ম ভগবানাদি নাম কল্পিত। বিরাট
 পরব্রহ্মের প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ নেত্র স্বরূপ। এজন্ত পরব্রহ্ম
 বলা হয়। ইনিই এই সমস্ত চরাচর, রাজা প্রজার গুরু, মাতা, পিতা, আত্মা,
 পৃথিবীর সর্ব্ব হুঃখ ভয়াদির ভার মোচনকারী। ইহা সত্য বলিয়া জানা উচিত।
 তিনি এতদ্বির অত কিছু নহেন। শ্রুতি উঠেঃস্বরে বলিতেছেন, “একমেবাদ্বিতীয়ং
 ব্রহ্ম।” যথাযথ অপর আর কে হই নাই যে, হুঃখ মোচন করেন। শক্তির সহিত
 অভিন্ন বস্ত্র নিগূর্ণ নিরাকার পরব্রহ্মে সৃষ্টি-বৈচিত্র্য নাই। সৃষ্টির সমস্ত কার্য্য সগুণ
 কারণ ব্রহ্ম হইতে হইতেছে, তাঁহারই শক্তি। যিনি নিরাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম তিনিই
 সাকার রূপ প্রত্যক্ষ। চরাচর সকলই নিগূর্ণ পরব্রহ্ম বটেন ও উপাধি ভেদে
 সগুণও বটেন। যিনি নিগূর্ণ পরব্রহ্ম তিনিই সাকার ভাবে বিস্তারমান সগুণ
 ব্রহ্ম। উনি যখন সাকার হন তখনও নিগূর্ণ পরব্রহ্মই থাকেন এবং যখন
 গুণ বোধ হইতেছে তখনও উঁহাতে গুণ, নাম রূপ নাই। যথার্থতঃ নিগূর্ণ
 নিরাকার, সগুণ সাকার শব্দ উঁহাতে প্রযোজ্য নহে। উনি বাহা উনি তাহাই।
 এই নিগূর্ণ সগুণাত্মক ভ্রম, অজ্ঞান হেতু, আপনাদের মনেই উদয় হয় মাত্র।
 বস্ত্ততঃ “আমি সগুণ,” বা “আমি নিগূর্ণ,” এরূপ ভাব পরব্রহ্মে নাই। তিনি
 বাহা তিনি তাহাই। যখন আপনারা স্বপ্নাবস্থায় থাকেন তখন রূপ গুণ আশা,
 তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ, লোভাদি নানা প্রকার বোধ হয় বলিয়া আপনাদিগকে
 সগুণ বলা হয়। আর স্বপ্নাবস্থায় নানা প্রকার গুণ ক্রিয়া লয় হইলে
 আপনাদিগকে জাগ্রত অবস্থায় কেবল নিগূর্ণ বলা গাইতে পারে। জাগ্রত ও
 স্বপ্ন সুষুপ্তিতে লয় হইলে বা স্বপ্নাবস্থা সগুণ ভাব এবং জাগ্রত নিগূর্ণ ভাব,
 উভয়ই লয় বা একাকার হইলে, কোন গুণ বিশেষের কার্য্য থাকে না। জ্ঞান

প্রকাশ বা স্বরূপ বোধ হইলে তখন নিষ্ঠূর্ণ আর সগুণ পরব্রহ্মে ভেদ থাকিবে না। আপনাদের ভ্রম জন্মই নিষ্ঠূর্ণ আর সগুণ ব্রহ্মে প্রভেদ জ্ঞান হইতেছে। এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পরব্রহ্মই নিরাকার স্বতঃপ্রকাশ এবং সাকার বিস্তার রূপে বিরাজমান। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বর যাহার এক কল্পিত নাম সূর্য্যনারায়ণ ইনি অচ্ছেদ্য, কূটস্থ অবিনাশী। ইহাঁর আদি নাই, অন্ত নাই। ইনি আদি পুরুষ। শাস্ত্র পুরাণে ইহাঁর বাষ্টি ভাবে নানা দেব দেবী নাম কল্পনা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব অজ্ঞান অবোধ থাকেন, স্বরূপ বোধ হয় না, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই স্বরূপ বোধ হীন জীবে ইহাঁর বাষ্টি সমষ্টি পৃথক্ ভাবে থাকে। স্বরূপ ভাব হইলে বাষ্টি সমষ্টি ভাবের লয় হইয়া ভিতরে বাহিরে পূর্ণ পরব্রহ্মই প্রকাশ হইয়া থাকেন।।

পূর্ণতা।

যে কলসী জলে পরিপূর্ণ, কিছুই খালি নাই, অনুমাত্র পদার্থ রাখিবারও স্থান নাই সেই পূর্ণ কলসী। একটুকু খালি থাকিলেও কেহ তাঁহাকে পূর্ণ কলসী বলে না। এইরূপ কলসী শব্দে আকাশ আর জলপূর্ণ শব্দে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ। পরব্রহ্ম সর্বব্যাপকরূপে পূর্ণ। আকাশের বিন্দুমাত্র স্থান খালি অর্থাৎ পরব্রহ্মে অপূর্ণ থাকিলে পরব্রহ্মের পূর্ণতা ক্ষুণ্ণ হয় এবং উপাসনাও পূর্ণ হয় না। তিনি সাকার নিরাকার রূপে পরিপূর্ণ। যদি কেহ বলেন যে, পূর্ণ নিরাকার নিষ্ঠূর্ণ ব্রহ্ম পরমেশ্বর গড়, আল্লাহ খুদা অর্থাৎ পরব্রহ্ম আত্মা পিতা মাতাকে নমস্কার প্রণাম ও ভক্তি উপাসনা করিব, সাকার ব্রহ্মকে করিব না, তাহা হইলে পূর্ণ পরব্রহ্মের উপাসনা না হইয়া এক দেশীয় উপাসনা হইবে। সাকার উপাসক যদি বলেন যে, নিরাকার নিষ্ঠূর্ণ পরব্রহ্মকে মানিব না তবে তিনিও বালকের মত অবোধ। মূল, শাখা, পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি লইয়া বৃক্ষ পূর্ণ। একটাকে ছাড়িলেও পূর্ণ বলা যায় না। এখানে বৃক্ষই পূর্ণ জ্যোতিঃস্বরূপ। নিরাকার নিষ্ঠূর্ণ সাকার সগুণ বিস্তার শব্দের যাহা অর্থ হয় তাঁহাকেই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাজমান বলে। ঈশ্বর গড় খুদা ইত্যাদি কল্পিত নাম মাত্র। তিনি এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পরব্রহ্ম নিরাকার নিষ্ঠূর্ণ গুরু আত্মা তিনিই সাকার বিস্তার প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃস্বরূপ জগৎরূপে প্রকাশমান। এই জ্যোতিঃস্বরূপই রাজা প্রজার আত্মা, গুরু, মাতা পিতা। কিন্তু বিষয় মদে অন্ধ

হইয়া রাজা প্রজা মাথা তুলিয়াও দেখেন না যে, ইনি কে আর আমি কে ? মরীচিকায় জল ভ্রমে দেশে দেশে তীর্থে তীর্থে কাতর হইয়া ঘুরিতেছেন। আপন ইষ্টকে ত্যাগ করিয়া বলিতেছেন যে, এই চন্দ্র, এই সূর্য্য। বন্ধুকে মাতা পূর্ব্বক বলেন যে, “তিনি আসিতেছেন,” আর চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণের প্রতি উক্তি করেন যে, “চন্দ্র সূর্য্য উঠিতেছে, অস্ত যাইতেছে।” নিজ সনাতন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়গণ নিক্ষত্রিয়, আর ব্রাহ্মণ শূদ্র তুল্য পশু হইয়াছেন। নিজ সনাতন ধর্ম্ম পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের উপাসনা না করিয়া, নিগুণ সগুণ পরব্রহ্মকে না চিনিয়া, না জানিয়া কেবল পরস্পর বিবাদ বিতণ্ডা করিয়া মরিতেছেন। অগ্নিহোত্রী নিজ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভসং পদার্থে নিষ্ঠা বশতঃ বিষয়ে আমুক্ত সত্যভ্রষ্ট হইতেছেন। বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি। সত্যকে অসত্য ও মিত্রকে শত্রু বোধ হইতেছে, জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা দীনবন্ধু দয়াময়কে কেহ চিনিতেছেন না, অগ্রাহ্য করিতেছেন।

বিচার ও আচার।

সৎ অসতের ভেদ বুঝিয়া সৎ গ্রহণ ও মন হইতে অসৎ ত্যাগ, যাহাতে আত্মপরসকলের পরমার্থিক ও ব্যবহারিক অনুষ্ঠান সর্ব্ব প্রকার বিয় শূন্য হয়, ইহাই বিচারের যথার্থ উদ্দেশ্য। বিচার আচারের একটি দৃষ্টান্ত। অন্ধকার ঘরে কিছুই দেখা যায় না। সেই অন্ধকার নাশের জন্ত অগ্নির প্রয়োজন। অন্ধকার নিবারণার্থ অগ্নির প্রয়োজনীয়তা বুঝিবার নাম বিচার আর অন্ধকার নাশক অগ্নি উৎপাদক কর্ম্ম আচার। অন্ধকার স্থানীয় মায়া মোহ, অহংকার, আশা ভ্রম, মান অপমান, ভেদাভেদ পরনিন্দা প্রভৃতি আন্তরিক ক্রোধকে গভীর ভাবে বিচার পূর্ব্বক নাশ করিয়া সকলের প্রতি সমদর্শী ব্যবহারের নাম আচার। নতুবা এই শব্দ সদৃশ শরীরের প্রতি অহংকার দৃষ্টিতে বিনা বিচারে দিবা রাত্রি ইহাকে দৌত করাই আচার বলা যায় না; বরং ইহাকে অনাচার বলা উচিত। কোন প্রকার অস্পৃশ্য দ্রব্য সংস্রবে শরীরের স্পৃষ্ট স্থানমাত্র দৌত করাই আবশ্যক। নচেৎ এক বিন্দু অস্পৃশ্য জল সংস্রব নাশ জন্ত একেবারে হান করিয়া কফাচ্ছন্ন হওয়া ব্যবস্থা নহে। শাস্ত্রের সারমর্ম্ম এই যে, শরীরের ভিতর বাহির সর্ব্ব প্রকারে বিশুদ্ধরূপে পবিত্র রাখকে, যাহাতে শরীর মন স্থখ স্বচ্ছন্দে নিজ নিজ

কার্য্য করিতে পারে। ব্যাধি উৎপন্ন করা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। শরীরকে নিকর্যাধি করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

সং সঙ্গ ।

সত্য অসত্যের বিচার করিয়া সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা যিনি সদাই সত্য তাঁহাতে সঙ্গত হওয়া উচিত। উনি ভিন্ন অপর কি পদার্থ সত্য ও প্রিয় আছে যে তাহার সঙ্গ করিবে? যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, মুক্তা, শাল দোশালা, ঘর বাড়ী কাঠ পাথর প্রভৃতি অগ্নি ব্রহ্মে দিলে সকলই বারুদের মত ভস্ম হয় তেমনই জাগ্রতের জ্ঞান প্রকাশ হইলে স্বপ্নের তাবৎ রমণীয় পদার্থ লয় হয়। তবে আর কিসের সঙ্গ করিবে? যে শাস্ত্রে পরব্রহ্ম সহক্রে সার অসারের বিচার আছে তাহার চিন্তা, অধ্যয়ন অধ্যাপন ও সংসঙ্গ। জ্ঞানী সাধু স্বার্থশূন্য নিষ্কাম মহাত্মা পুরুষ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মার প্রিয় ভক্তের সহিত যে সংসর্গ তাহাও সংসঙ্গ। বোমল চিত্র দয়ালু শাস্ত্রমূর্তি সত্য উপদেষ্টার সহিত সঙ্গ করা উচিত। উহাদের উপদেশে আত্ম বোধ বা পরব্রহ্ম দর্শন হয়। শুদ্ধ চৈতন্য, পূর্ণ, পরব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ, গুরু, আত্মা মাতা পিতার সঙ্গই যথার্থ সংসঙ্গ। ইহা হইতে আর কোন সঙ্গ উৎকৃষ্ট নহে। ইহা ভিন্ন অপর সকল সঙ্গই অসার অর্গাৎ মিথ্যা।

নিরাকার সাকার ব্রহ্মের ধ্যান ।

রাজা আপন রাজসিংহাসন ও রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রজার হুঃখ অবৈধগ্ন জন্ত অজ্ঞাতভাবে অপরিচিত প্রজার বাটতে উপস্থিত হইলে সে প্রজা কখনই রাজাকে সন্মান করে না। কিন্তু যে প্রজা তাঁহাকে চিনে সে বহুতর সন্মান পূর্বক তাঁহাকে গ্রহণ করেন। এইরূপে যে ব্যক্তি যথার্থতঃ নিরাকার পরব্রহ্মকে চিনেন তিনিই বহুতর ভক্তিপূর্বক সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মকে প্রজ্ঞা করেন এবং চিনিতে পারেন। নচেৎ কোন প্রকারেই চিনিতে পারিবার উপায় নাই।

নিরাকারেব ধ্যান হয় না, হওয়া অসম্ভব। যে ব্যক্তি যাহা কখন দেখেন নাই তিনি তাহাতে মন রাখিয়া কিরূপে ধ্যান করিবেন? একটি পাতা বায়ুতে উড়িলে সে কোথায় যে পড়িবে তাহা ঠিক থাকে না। যেখানে বাধা পায়

সেই খানেই পাতা থাকিয়া যায়। জীবরূপী পাতা অজ্ঞান অবিদ্যারূপী বায়ুর তাড়নায় তীর্থে তীর্থে, দেশে দেশে, দশ দিকে ঘুরিতেছেন, কোথাও স্থির হইতে পারিতেছেন না। পরব্রহ্ম সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ তেজোরূপ বাধা। সেই চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিব্রহ্ম গুরুর আশ্রয় লইয়া স্থির হও; সমস্ত ফল পাইবে, সমস্ত হিঃখ দূর হইবে, শান্তিরূপে থাকিবে। জ্যোতিঃস্বরূপ শব্দ সাকার ব্রহ্মের নাম। নিরাকার ব্রহ্মে জ্যোতিঃস্বরূপ শব্দ নাই। কথিত আছে যে, জ্যোতিঃ দুই প্রকার—পরম জ্যোতি ও হৃদি জ্যোতিঃ। পরম জ্যোতিঃ সূর্য্যানারায়ণ এবং হৃদিজ্যোতিঃ চন্দ্রমা। ইহার গূঢ়ভাব, এই যে পরম জ্যোতিঃ পরিশুদ্ধ এবং হৃদি জ্যোতিঃ বিষয় বসনা সংযুক্ত। ইঙ্গুরই সাবিত্রী ও গায়ত্রী কল্পিত নাম। বস্তুতঃ সেই পরম পদার্থ একই। অজ্ঞান হেতু গুণ উপাধি ভেদে পৃথক বলিয়া বোধ হয় মাত্র।

অজ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে,—

“অদৃশ্যে ভাবনা! নাস্তি দৃশ্যমানো বিনশ্চতি।

অবর্ণণীশ্বরং ব্রহ্ম কথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ ॥”

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান উত্তর দিলেন যে,—

“অন্তঃপূর্ণং বহিঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণতু সংস্থিতম্।

এবং পূর্ণময়ং পশ্যেৎ সমাধিস্থস্য লক্ষণং ॥”

অজ্ঞানের প্রশ্ন এই যে, যাহা নিরাকার অদৃশ্য তাহার ত ধ্যান হইতে পারে না; আর দৃশ্যমান অর্থাৎ যে সকল পদার্থ প্রত্যক্ষগোচর সে সকলই নাশবন্ত, লয় লইয়া যাইবে তবে আপনি যে অচ্ছেদ্য স্বরূপ ঈশ্বর, যোগী সাধু ভক্তজন কেমন করিয়া ঐ স্বরূপের ধ্যান করিতেছেন ও করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের উত্তর এই যে, শরীরের ভিতর বাহিরে পরব্রহ্ম আছেন। যিনি ভিতরে নিরাকাররূপে অদৃশ্য আছেন তিনিই বাহিরেই দৃশ্যমান আছেন। মধ্যে জ্যোতিঃ-মুক্তি তিনকাল শব্দরূপে অচল। যিনি এমৎ দেখিতেছেন তিনিই আমাকে জানেন। যার সেই ব্যক্তিই আমার আত্মা। নিরাকার, সাকার, বিস্তার, দৃশ্য অদৃশ্য এই সমস্ত পূর্ণরূপ এক পরব্রহ্মকে দেখাই সমাধি ও সমাধির লক্ষণ। সাকার দৃশ্য এক, অবিনাশী শব্দে আর এক। ভিন্ন ভিন্ন

নামরূপ গুণক্রিয়া হেতু বৈচিত্র্যকে পৃথিবী, জল, পর্বত, কাঠ ইত্যাদি নাশবস্ত
বলা যায়। প্রলয়কালে সূর্য্যনারায়ণ পরমাত্মা বারকলারূপে প্রকাশ হন এবং
নামরূপ গুণক্রিয়া ভাঙ্গাঙ্গে আপন স্বরূপ করিয়া কারণেস্থিত হন। চন্দ্রমা
সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতির্মুত্তি অবিনাশী অবায় অচ্ছেদ্য, তিনবালে বিরাজমান।
এই পরম জ্যোতি একট ভাবে সদা জ্ঞানস্বরূপ, আপনি স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া
সাকার হইতেছেন ও নিরাকার হইতেছেন। ইনি ত্রিকালদর্শী অন্তর্যামী।
ইহাকেই বিরাট বিষ্ণু ভগবানের অর্থাৎ পরব্রহ্মের নেত্র ও মন বলা যায়। যে
পদার্থে ছায়া হয় তাহা নাশবস্ত লয়শীল। তাঁহার জ্যোতির্মুত্তিতে ছায়া হয় না।
উনিই অবিনাশী, উহার অংশ হয় না, উহাকে দেব দেবীমাতা বলা হয়। প্রচলিত
কথা যে, দেবতার শরীরের ছায়া নাই, চক্ষু নিমেষ নাই ও ভূমিতে পাদস্পর্শ হয়
না। এক্ষণে সত্য সত্য দেখুন যে, জ্যোতির্মুত্তির কোনও ছায়া হয় না, জ্যোতির
নিমেষ অর্থাৎ ছেদও নাই। জ্যোতি আপনি আপন আধারে আছেন এজন্য
ভূমিতে পাদস্পর্শ বোধ হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান যোগের নিমিত্ত বলিয়াছেন যে, “হে অর্জুন, সৃষ্টির আদিতে
পুরাতন যোগ সূর্য্যনারায়ণকে দিয়াছি। সূর্য্যনারায়ণ মনুকে দিয়াছেন আর উনি
ইক্ষাকুকে দিয়াছেন। এইরূপে পরম্পরায় রাজঘিরা যোগ প্রাপ্ত হইয়া আসিতে-
ছেন। সেই পুরাতন যোগ কাল ক্রমে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।” তখন অর্জুন
বলিলেন যে “আপনার জন্ম আজ বহুবংশে হইয়াছে, আপনি সৃষ্টির আদিতে
যোগ দিয়াছেন তাহা কি প্রকারে বিশ্বাস হয়?” শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বলিলেন—
“আমার ও তোমার অনেকবার জন্ম হইয়াছে আমার সমস্ত বোধ আছে, তোমার
বোধ নাই।” জ্ঞানবান বুঝেন যে, সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ ভিন্ন অপর কে আর
অবতার হইবেন? সূর্য্যনারায়ণত জন্মেন না। উনি আদি হইতে স্বতঃপ্রকাশ।
যোগ নষ্টের অর্থ এই যে, এক হইতে দুই হইয়াছে অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম
জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা হইতে জীব বিমুখ হইয়াছে। ইহারই নাম যোগ নষ্ট।
নিরাকার পরব্রহ্ম ত বাক্য মনের অতীত, উহার প্রতি সাধারণজীবের নিষ্ঠা হইবার
অন্ন সম্ভাবনা। কিন্তু তিনি যে প্রত্যক্ষ সাকার জ্যোতির্মুত্তি চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ
ঈশ্বর গুরু সকলের আত্মা, তাঁহার প্রতি বিমুখ হইয়া অসৎ পদার্থে যে নিষ্ঠা
প্রতি তাহাকেই যোগ নষ্ট বলে। দুইকে পুনশ্চ এক করণের নাম যোগ। ঈশ্বর

পরব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদ হওয়ার নাম যোগ। এক পরব্রহ্ম হইতে বহুজীব। বৈচিত্র্যে ভুলিয়া জীব আশা, তৃষ্ণা, মান অপমান, অহংকারে মগ্ন রহিয়াছেন। পুনশ্চ সেই জীব ব্রহ্মের অভেদ বা এক বোধ হওয়ার নাম যোগ। রাজা প্রজা, জ্ঞী পুরুষ আপনারা রাজর্ষি। যিনি ইন্দ্রিয়ের ভোগ তাগ করিয়া পরব্রহ্মেই মগ্ন তিনি যে জাতিই হউন না কেন তিনিই ব্রহ্মর্ষি। মনুকে যে যোগ দিয়াছেন ইহার অর্থ এই যে, অশ্বর্ষামৌ সূর্য্যানারায়ণ অস্তুর হইতে প্রেরণা করিতেছেন। মনু মনের নাম। মন তাঁহার প্রকৃত ভাব বুঝিয়া ইক্ষাকু শব্দ বাচ্য জীবকে বুঝাইয়া দিতেছেন। জীব ব্রহ্মের প্রকৃত ভাব বুঝিয়া যিনি রাজা প্রজাকে সত্য উপদেশ দেন তিনিই মনু। জ্ঞানী পুরুষ ইহার সার ভাব বুঝিয়া গইবেন। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভিন্ন দ্বিতীয় কে আছে যে অবতার হইবেন? জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যানারায়ণ ঈশ্বর কারণ পরব্রহ্মে ও জীব অভেদ অর্থাৎ এক করিয়া আপন স্বরূপে বিরাজমান থাকেন। এজন্ত ভগবান বলিয়াছেন যে, সূর্য্যানারায়ণকে যোগ দিয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান এক স্থানে বলিয়াছেন যে, আমাকে সূর্য্যানারায়ণ চন্দ্রমা মন বাক্য কেহ প্রকাশ করিতে পারে না। ইহার অর্থ এই যে, স্বরূপ পক্ষে আমি যাহা আছি তাহাই আছি। আমার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ হইলে তবেই আমাকে প্রকাশ করিবে কিন্তু সর্ব্বরূপে আমিহ আছি। ইহার প্রমাণ। অগ্নিকে অগ্নি কিরূপে প্রকাশ করিবে? যজুর্বেদের উপনিষদেও কথিত আছে “বিজ্ঞাতারং আর কেন বিজানীয়াৎ।” যিনি স্বয়ং বিজ্ঞাতা অর্থাৎ চৈতন্য তাঁহাকে আবার কিসের দ্বারা জানা যাইবে। স্বরূপে যাহা আছেন তাহাই আছেন কিন্তু তথাপি গুরু শিষ্যাদিভাব কিরূপে হয়? অবস্থা ও রূপান্তরে হয়। যেমন রূপ ভেদে অগ্নি ও বায়ুতে ভিন্ন ভিন্ন গুণ। স্বরূপে দুই একই পদার্থ। স্বরূপে কেহ কাহাকেও প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু স্থূল পক্ষে অগ্নি বায়ুকে নিজের সহিত অভেদে প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু বায়ু সূক্ষ্ম বলিয়া অগ্নিকে নির্বাণান্তে আপনাতে মিশাইয়া অভেদ করিয়া লয়ন। পণ্ডিত ও মূর্থ স্বরূপতঃ এক হইলেও মূর্থ পণ্ডিতের কাছে উপদেশ গইবেন, পণ্ডিত মূর্থের নিকট লইবেন না। জীব শব্দ অগ্নি স্থলীয়া, ঈশ্বর সূর্য্যানারায়ণ স্থলীয়া। জীব স্থূলভাবে সূর্য্যানারায়ণকে আপনাতে গয় করিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন না। কিন্তু

সূর্য্যনারায়ণ জীবকে নিজেতে লয় করিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন। স্বরূপতঃ প্রকাশ অপ্রকাশ নাই এবং সে কথা বলা হইতেছে না। আরও দেখিতে হইবে, যেমন বায়ু ও অগ্নি উভয়ই আকাশে লয় হন সেইরূপ সূর্য্যনারায়ণ ও জীব উভয়েই কারণে স্থিত হন।

ঈশ্বর যে মন ও বাক্যের অতীত তাহার অর্থ কি? অগ্নির যে প্রকাশ তাহা বাক্য ও অগ্নির যে উষ্ণতা তাহা মন। কিন্তু অগ্নি হইতে প্রকাশ ও উষ্ণতা যখন পৃথক বস্তু নহেন তখন অগ্নি কি বলিবেন যে “আমি উষ্ণতা বা প্রকাশ কিহা উভয়?” সেইরূপ ঈশ্বর সম্বন্ধে বুঝিয়া লইতে হইবে। যখন পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কোন বস্তু নাই তখন কি প্রকারে তাহা হইতে ভিন্ন মন ও বাক্য হইবে যে তাহার উপর প্রকাশরূপ কার্য্য করিতে পারে? স্বরূপ দৃষ্টিতে মন ও বাক্যের অস্তিত্ব নাই।

রাজা প্রজা পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখ। তোমরা পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে উন্নত হইয়া ছুলিয়া থাক। ইহা কদাচ মনে করিও না যে, তিনি আমার আত্মা গুরু মাতা পিতা নহেন। উনি তোমাদিগের আত্মা গুরু মাতা পিতা না হইলে কি পরের জন্ত তিনি এই সকল ও নানা প্রকার ভোগ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া তোমাদের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্ত এত যত্ন করিতেন? তোমরা একটুকু বিচার করিয়া দেখ যে, তোমাদের যখন ক্ষুধা হয় তাহার জন্ত এই জগতে কত প্রকার খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। তোমাদের পিপাসা রোগ নিবারণের জন্ত কত প্রকার পানীয় বিস্তার করিয়াছেন। তোমাদের শীত রোগ নিবারণের জন্ত শাল বনাত প্রভৃতি উপকরণ নির্মাণ করিয়াছেন। তোমাদের ঘ্রাণ সুখের জন্ত আতর, গোলাপ ও নানা প্রকার পুষ্পের সুগন্ধ সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমাদের শরীরে রোগ ব্যাধি নিবারণার্থ কত প্রকার ঔষধের সৃষ্টি করিয়াছেন ও ডাক্তার কবিরাজ দ্বারা তোমাদিগকে রোগমুক্ত করিতেছেন। পায়ে কাঁটা ছুটিয়া কষ্ট না হয় সে জন্ত নানা প্রকার পাছকার সৃষ্টি করাইতেছেন। যাহাতে তোমরা সকল প্রকারে সুখে থাক তাহাই উনি করিতেছেন। তোমরা একটুকু ভাবিয়া দেখ না যে, ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতা কে, তাঁহার স্বরূপ কি, আমি কে, আমার স্বরূপ কি ও তাঁহার আত্মা কি আছে বাহা আমাদের পালন করা কর্তব্য। ইহা না বুঝিয়া অনর্থক বিবাদ বিযবাদ? তর্ক বিতর্ক করিয়া থাক যে,

আমি সাকার ব্রহ্মকে মানি, নিরাকার নিগূর্ণ ব্রহ্মকে মানি না অথবা নিরাকার নিগূর্ণ ব্রহ্মকে মানি, সাকার ব্রহ্মকে মানি না। এই পর্য্যন্ত তোমাদের বিচার। ভাবিয়া দেখ না যে ইহার সার ভাবার্থ কি—তাহার বিচার নাই।

জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান।

জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান কাহাকে বলে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিয়া লইবে। তুমি জ্ঞাতা, আকাশ জ্ঞেয় আর আকাশ হইতে উৎপন্ন শব্দের যে বোধ তাহা জ্ঞান। সেই জ্ঞান দ্বারা তুমি জানিলে যে, আমি জ্ঞাতা। এখানে গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া দেখ, জ্ঞেয় যে আকাশ তাহা হইতে উৎপন্ন যে শব্দ তাহা তুমি যে জ্ঞাতা তোমা হইতে যথার্থতঃ কোন পৃথক্ বস্তু হইলে তোমার কর্ণে ঐ শব্দের প্রবেশে কখনই শব্দ বোধ রূপ তোমার জ্ঞান হইত না। জ্ঞেয় যে আকাশ তাহা তোমারই স্বরূপ বলিয়া তোমারই কর্ণে তদুৎপন্ন শব্দ প্রবেশে তোমার শব্দ বোধরূপ জ্ঞান হইল। তোমার স্বরূপ না হইলে শব্দ কখনই তোমাতে প্রবেশ করিতে পারিত না। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় পৃথক্ পৃথক্ বস্তু এই জ্ঞানই অজ্ঞান, ইহা নিশ্চয় জানিবে। যতক্ষণ অজ্ঞান ততক্ষণ জ্ঞানময় তেজঃপদার্থের সঙ্গ বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ কোন মতে অজ্ঞান নাশ হয় না। অন্ধকার নাশ জন্ম দীপ জালিতে হয় নচেৎ অন্ধকার নাশের দ্বিতীয় উপায় নাই। ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, জ্ঞাতা জ্ঞেয় এবং জ্ঞান ব্যতিরেকে ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য বেদান্ত সিদ্ধান্তের ভাবার্থ অন্তরে প্রবেশ করিতেই পারে না। জ্ঞান জ্ঞেয় দ্বারাই বোধ জন্মে। স্বরূপে নিষ্ঠা হইলে জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান এই তিনকে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া বোধ হয় না, তিন শব্দই লয় হইয়া পরিপূর্ণরূপে পরব্রহ্মই প্রকাশ হন। কেহ কেহ জ্ঞাতা শব্দকে স্বরূপ পক্ষে ঈশ্বর বলিয়া উক্তি করেন। তাহা হইলে জ্ঞেয় ও জ্ঞানকেও ঈশ্বরই জানিবেন।

উপাসনা।

শাস্ত্রে বলে, সূর্য্যনারায়ণ মণ্ডলে ধোয় ঈশ্বর আছেন। তাঁহাকে ধ্যান ধারণা ভক্তি করিলে সকল ভ্রম হুঃখ মোচন হয়। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে সূর্য্যনারায়ণ যে জ্যোতির্মূর্ত্তি তাঁহাকে ধ্যান করিলে কি সেই ধোয় ঈশ্বরকে পাইব, না, তাঁহাকে ছাড়িয়া ধ্যান করিলে ধোয় ঈশ্বরকে পাইব? এখানে

এইরূপে বুকিয়া লইবেন। যেমন, অগ্নি মধ্যে উষ্ণতারূপী ধোয় ঈশ্বর আছেন কিন্তু ধোয় ঈশ্বরকে ধারণ মানসে অগ্নিত্যাগ করিয়া ঐ উষ্ণতারূপী ধোয় ঈশ্বরকে ধারণ করিবার আকিঞ্চনে কার্যাসিদ্ধি হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, সমষ্টি অগ্নিকে ধারণ করিলে কার্যাসিদ্ধি হয়, অতঃ উপায় নাই। তদ্রূপ সূর্য্যনারায়ণ মণ্ডলে যে ধোয় ঈশ্বর আছেন তাঁহাকে ধারণ করিতে হইলে সমষ্টি দৃষ্টমান জ্যোতির্মূর্ত্তি সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বরকে ধারণ করিলে সেই ধোয় ঈশ্বর পাটবেন অর্থাৎ তিনি সকলই।

পূর্ণ পরব্রহ্মের নমস্কার বিধি।

‘রাজা প্রজা, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রেই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে নমস্কার করিবে।’ মাতা পিতা প্রভৃতির চক্ষের সম্মুখে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতির সহিত নম্রভাবে জোড় হাতে শির নত করিয়া নমস্কার করিলেই ভিতর বাহির অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত সমষ্টি নমস্কারের নমস্কার করা হয়, ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের উল্লেখ করিয়া নমস্কারের প্রয়োজন থাকে না। পিতার হাতকে নমস্কার, পিতার পাকে নমস্কার, পিতার দাড়ীকে নমস্কার, পিতার গৌফকে নমস্কার, এ রীতিতে ভক্তিহীন নমস্কার বিড়ম্বনা মাত্র। ইহা বুকিয়া আস্তরিক ভাবের সহিত পূর্ণপরব্রহ্মকে নমস্কার কর। মন্দির মসজিদ গিরিজার ভিতরে বাহিরে, শরীরের ভিতরে কিম্বা পৃথিবীর উপর নমস্কার কর। যে দিকে চোঁচা মুখ করিয়া নমস্কার কর, তিনি দশদিকেই পরিপূর্ণ আছেন। দেব দেবী মাতা জীব কীট পতঙ্গাদি লইয়া সমস্ত চরাচর বিরাট পরব্রহ্মের অঙ্গ বলিয়া জানিবেন। উঁহার সম্মুখে নমস্কার করিলে সকল দেবদেবী চরাচর ইত্যাদিকে নমস্কার করা হয়। জ্যোতিঃস্বরূপ, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ উঁহার চক্ষু। সন্ধ্যায় সাঁকার নিরাকার পরিবর্ত্তনের সময় জ্যোতির সম্মুখে রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ জাতি সম্প্রদায় নির্বিশেষে জোড় হাতে শ্রদ্ধাভক্তি বিনয় পূর্ব্বক নমস্কার কর। সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ বা বসিয়া কিম্বা দাঁড়াইয়া যেভাবে হটক কর ও করাও। আপন আত্মা জানিয়া পূর্ব্বরূপে করা চাই। এই প্রকারে পূর্ণ নিঃশব্দ সগুণ ব্রহ্মের নমস্কার হইয়া যাইবে। তখন আর কোন কল্পিত স্থানে মাথা নোয়াইতে হুইবে না এবং সে বিধিই নিশ্চয়ই কোন শঙ্কাও থাকিবে না। জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে নমস্কার করায় তিনি দৈবভাব, অবিদ্যা,

অহংকার, মৃত্যু ভয় আদি মনের ছুঁধ নাশ করিয়া জ্ঞানস্বরূপ নির্ভর . মুক্তিস্বরূপ করিবেন, আপনারাও সদা আনন্দরূপ থাকিবেন। এই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ গুরু সত্য ধর্ম হইতে আপনারা রাজা প্রজা, দ্বী পুরুষ সকলেই বিমুখ হইয়া যে কত প্রকার ছুঁধ ভ্রমে কাতর তাহার অন্ত নাই। যে এই গুরু পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে না চিনে সে পণ্ডতুল্য। আপন অনাদি ইষ্টদেব ঈশ্বরকে না চিনিয়া উঁহার মান মর্যাদা রাখিতেছ মা। নিজের যেমন জড় হইয়া আছ, জ্যোতিঃস্বরূপকেও সেইরূপ জড় মনে কর। অন্ধ সকলকেই নিজের মত অন্ধ বলিয়া জানে। রাজ্য বিদ্যার অহংকারে ভুলিয়া মাথা তুলিয়া দেখিতেছেন না যে, এই জ্যোতিঃস্বরূপ কে? জহরীই হীরা চিনে, শূকর চিনিবে কেন? .

গুরুমন্ত্র ।

শাস্ত্র পাঠে সংস্কার জন্মিয়াছে যে, চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ কেবল দেবতা বিশেষ মাত্র। কিন্তু বিচার করিয়া দেখুন এ আকাশে দ্বিতীয় আর কে আছেন যে পৃথিবীর ভার ও রাজা প্রজার ছুঁধ যোচন করিবেন? দ্বিতীয় রক্ষাকর্ত্তা কে? বনে যেমন একই সিংহ থাকে, তেমনই এই আকাশ বনে একই সিংহ ঈশ্বর আছেন। সাকার ও নিরাকার ব্রহ্মে প্রভেদ কল্পনা করিয়া আপনারা বুঝা স্ব স্ব মতের পক্ষপাত করিতেছেন। যিনি নিরাকার নিগুণ পরব্রহ্ম তিনিই সগুণ সাকার পরব্রহ্ম। বিচার পূর্ব্বক সকলে মিলিয়া এক হৃদয় হও, তোমরা সকল প্রকারে সুখে থাকিবে। সকলই আপনারই আত্মা পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরুর স্বরূপ মাত্র। সকলকে সত্য উপদেশ দিবে। মন্ত্র জপিলে পূর্ণভাবেই জপ কর্ত্তব্য। আর সে মন্ত্র “ওঁ ক্লী সত্যগুরু পূর্ণ পরব্রহ্ম নিরাকার জ্যোতিঃস্বরূপায় নমঃ স্বাহা”। অথবা কেবল ওঁ কারকে পূর্ণরূপ জানিয়া “ওঁ সৎ গুরু” কিম্বা কেবল মাত্র “ওঁ অঃ ওঁ” অথবা অবস্থা ভেদে “সোহিহং” এইরূপ জপ কর। এই মন্ত্র রাজা প্রজা, দ্বী পুরুষ ইত্যাদি সকল জাতিই জপ করিবে। এই মন্ত্র দশবার অথবা এক শত আটবার প্রাতে কিম্বা যে সময়ে যত ইচ্ছা এবং যে অবস্থাই হউক চলিতে বেড়াইতে শুইতে বসিতে যখনই মনে আসিবে তখনই জপ করিতে থাকিবেন আর জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাভাব রাখিবেন। তাহাতে সমস্ত ভ্রম ও ভয় দূর হইয়া যাইবে, সদা আনন্দ জীবমুক্ত রূপ থাকিবে। পুরুষ এই মন্ত্র শিখিলে

আপন জী পুত্র কন্তাকে শিখাইবেন। জী এই মন্ত্র শিখিলে, পতি, পুত্র কন্তাকে শিখাইবেন। ইহাতে কোন দোষ বা সংশয় নাই; ইহা সত্য সত্য বুঝিবেন। এই মন্ত্র আর জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর নমস্কার ও ধ্যান শিখিলে কাণকৌকা গুরু মন্ত্র, দীক্ষার প্রয়োজন থাকে না। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের নাম ওঁকার প্রণব। ঐ ওঁকার ব্রহ্মের নানা নাম করনা করিয়া নানা মন্ত্র রচিত হইয়াছে মাত্র। পূর্ণ পরব্রহ্মকে ভজনা করিয়া ওঁকার জপিলে সর্ব কার্য সিদ্ধ হয়। ইহাতেই জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু অন্তর হইতে প্রেরণ দ্বারা সত্য প্রকাশ করিবেন। কোন সংশয় করিও না। আজ হইতে রাজা প্রজা আপনাদের গুরু ইষ্ট পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ। ইনি আপনিই কাণফুঁকিবেন অর্থাৎ রূপা দৃষ্টি করিয়া জ্ঞান উপদেশ দিবেন। আর গুরুমুখ বা দীক্ষিত হইতে হইবেন না। কাণ ফুঁকাইলে গুরুমুখ হয় না, পরব্রহ্ম গুরুতে নির্ভাই প্রকৃত গুরুমুখ। একরূপ ধারণা হইলে বিনা দীক্ষায় পরব্রহ্ম প্রকাশিত হইবেন।

বীজমন্ত্র।

বীজমন্ত্র বিষয়ে নানামত প্রচলিত। কেহ প্রণবকে, কেহ ব্রহ্মগায়ত্রীকে, কেহ রামতারক মন্ত্রকে, কেহ ক্রৌ শব্দকে, কেহ হ্রৌ শব্দকে বীজ মন্ত্র বলিয়া থাকেন। এইরূপ বীজমন্ত্রের সংখ্যা নাই। বীজের অর্থ এই যে, পরব্রহ্মকে বীজ আর জগৎ বিস্তারকে বৃক্ষরূপ বুঝিবে। মন্ত্র শব্দের অর্থ এই যে, যাহা দ্বারা মনের বৈচিত্র ভ্রম ইত্যাদি লয় হইয়া শুদ্ধ চৈতন্য অথবা আপন স্বরূপে নির্ভা হয়। কেহ শক্তি বীজকে আর কেঁহ বা বিষ্ণু বীজকে প্রধান বলেন। কিন্তু স্বরূপে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুকেই বীজ ও বীজমন্ত্র জানিবে। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুর নাম লইলে সকল বীজমন্ত্র উহাতে পাওয়া যাইবে। ব্যবহার কার্যে রাজা প্রজা, জী পুরুষের কেবল ওঁকার প্রণব জপ দ্বারা সকল দেবতার জপ নিষ্পন্ন হইবে। কেননা সকল মন্ত্রই ওঁকারে আছে। ইহাতে কোন কথার প্রভেদ বা সংশয় নাই।

গুরুকরণ।

স্বার্থপর অবোধ ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষার জন্ত বলেন যে, শ্রেষ্ঠকুলসম্ভূত ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে কদাচ মন্ত্রদিকি হয় না। কিন্তু বুঝিয়া

দেখ, শ্রেষ্ঠকুলসম্ভূত বা অশ্রেষ্ঠকুলসম্ভূত যে কোন ব্যক্তির নিকট জল লইয়া পান করিলেই পিপাসাতুরের পিপাসা শাস্তি হয়, ইহা প্রত্যক্ষ। প্রকৃতপক্ষে শীতল জল মাত্র প্রয়োজন। বিনা জলে শাস্তির উপায় নাই। শীতল জলরূপী পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের মন্ত্র যে কোন ব্যক্তির নিকট গ্রহণ করিয়া ভক্তি সহকারে উপাসনা করিলে সত্য সত্যই সিদ্ধি লাভ হইবে। তৎপক্ষে কোনও সন্দেহ নাই। পত্নী পতিকৈ, সম্ভান পিতা মাতাকৈ, ভৃত্য প্রভূকৈ সেই মন্ত্র দিতে পারিবেন। দানে বা গ্রহণে কোন সংশয় করিও না।

শব্দ ব্রহ্ম।

‘তুমি একটি শব্দ উচ্চারণ করিলে। এখানে তুমি হইলে শব্দের কারণ এবং শব্দ হইল তোমার গুণ। তোমাকে পাইলেই সেই শব্দ পাওয়া যাইবে। কিন্তু কারণরূপী তোমাকে তাগ করিয়া কেবলমাত্র তোমার শব্দরূপী গুণকে ধরিয়া থাকিলে কি কার্য্যসিদ্ধি হইবে। তোমার শব্দরূপ যে গুণ তাহা তোমা হইতে পৃথক্ নহে, তোমারই রূপ, তোমা হইতেই জন্মে এবং তোমাতেই লয় হয়। তেমনি কারণ পরব্রহ্ম হইতে অনাহত শব্দ ইত্যাদি নানা গুণ প্রকাশমান। সেই কারণ পরব্রহ্মকে তাগ করিয়া তাঁহার গুণমাত্র অনাহত শব্দ ব্রহ্মকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। সত্যরূপ কারণ পরব্রহ্মকে ধারণ করিতে হইবে। পরব্রহ্ম হইতে তাঁহার গুণ পৃথক্ নহে, তাঁহাকে পাইলেই তাঁহার সকল গুণ পাওয়া যায়।

গুরু উপদেশ।

গুরু উপদেশ ভিন্ন জীবের মুক্তি হয় না। কথা সত্য। কিন্তু গুরু কে? একমাত্র গুরু ঈশ্বর। জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মের রূপাদৃষ্টি ভিন্ন দ্বিতীয় কোন উপায়ই নাই বাহাতে ঐ ঘোর মায়া হইতে জীব নিজের পাইতে পারে। স্ত্রী হউন পুরুষ হউন বাহার অন্তরে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু, মাতা, পিতা, আত্মাতে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতি আছে অথচ গুরু উপদেশ হয় নাই, তিনি অবশ্যই মুক্ত হইয়া সদা আনন্দরূপ নির্ভয় থাকিবেন। আর যে ব্যক্তি গুরু উপদেশ পাইয়াও পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্ঠা ভক্তি হীন তিনি সদাই মায়া বন্ধনে থাকিবেন। জ্ঞানবান ব্যক্তির চক্ষে স্বরূপে সকলেই মুক্ত। শ্রদ্ধাপূর্বক বিচার

করিয়া দেখিগেই পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, মুক্তি অমুক্তি উপদেশের উপর নির্ভর করে না, বিনা উপদেশও মুক্তি হইতে পারে, যেমন প্রহ্লাদ ইত্যাদির হইয়াছিল।

গুরু কাহাকে বলে।

যিনি বাহিরের ও ভিতরের সকল অজ্ঞান, দুঃখ ও তাপ নাশ করিয়া গুরু পরব্রহ্ম প্রকাশে নির্ভর মুক্তরূপ করেন, যিনি সদা আনন্দস্বরূপ থাকেন তিনি গুরু। তিনিই গুরু যিনি ভিতর বাহির প্রকাশ করিয়া অজ্ঞান নাশ করেন। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিনা ব্রহ্মাণ্ডে দ্বিতীয় কেহই নাই যে অন্তরের সকল ভ্রম দূর করিয়া জ্ঞান প্রকাশ দ্বারা স্বরূপ বোধ করান। মহুষ্যের কি সাধ্য যে, সকল ভ্রম নাশ করিয়া জ্ঞান প্রকাশ করেন? অগ্নি ভিন্ন দ্বিতীয় কাহারও ক্ষমতা নাই যে, স্থূল পদার্থকে ভস্ম করিয়া এক করে। অন্ধ ব্যক্তি অপর এক অন্ধ ব্যক্তিকে হাত ধরিয়া পথ দেখাইতে পারে না। বাহার চক্ষু আছে সেই পারে। এইরূপ মহাত্মা জ্ঞানবান্ পুরুষ, যাহার পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিই পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুর সংপথ দেখাইতে পারেন, অর্থাৎ তিনিই গুরুর তুল্য। নচেৎ যিনি কেবল মাত্র শিষ্যকে দীক্ষা দিয়া শিষ্যের ধন হরণ করেন তাহাকে সংগুরু বুলা যায় না। যখন তিনি নিজেই ভ্রমে ডুবিয়া আছেন, সত্য পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্ঠা নাই, তখন তিনি কিরূপে অপরকে সংপথে লইয়া যাইবেন? মহাদেব ভগবতীকে গুরুত্ব প্রসঙ্গে কহিয়াছেন যে,—

বহবো গুরবঃসন্তি শিষ্যবিন্তাপহারকাঃ।

তুল্লভঃ সংগুরু দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ ॥

হে দেবি, এষ্ট সংসারে শিষ্যের ধন হরণ করিয়া থাকেন এমন গুরুই অধিক, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপ বা মনের ক্লেশ হরণ করেন এমনত গুরু অতি তুল্লভ। যিনি কাণহুঁকেন কিছা সং উপদেশ দেন তিনি উপদেশ গুরু। যিনি ভিতর বাহির হইতে সত্য প্রকাশ করিয়া দেন তিনি পরম গুরু পরমাত্মা। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু পরমাত্মাই ভিতর বাহির প্রকাশ করিয়া দেন। রাজা প্রজা, স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদির কেবল মাত্র উদ্ধারই প্রতি নিষ্ঠা ভক্তি রাখা কর্তব্য। এক উপদেশ গুরু, যিনি পরব্রহ্মের পথ দেখাইয়া দেন, কিছা আশ্রয়বোধ

করাইয়া দেন। আর এক বিদ্যাগুরু, যিনি বিদ্যা পড়ান। আর এক অন্নদাতা গুরু। আর জন্মদাতা গুরু, মাতাপিতাকে বলা হয়। উঁহাদিগকে উপদেশ গুরু ও বিদ্যা গুরু অপেক্ষা অধিক মান্ত্য করা উচিত। আর সকল হুঃখ মোচন ও মুক্তিদাতা গুরু পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ। তিনি গুরু, আত্মা, মাতা পিতা। তিনিই বিদ্যাদাতা, তিনিই উপদেশদাতা, তিনিই অন্নদাতা, আর তিনিই সংসারের জন্মদাতা গুরু মাতা পিতা।

গুরু ত্যাগ।

অনেকের সংস্কার যে, একবার কোন ব্যক্তি বিশেষকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিলে তাঁহাকে আর কখন ত্যাগ করা যায় না। কিন্তু যাহারা শুদ্ধ চৈতন্য আত্মা মাতাপিতাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহারা এই জগতে যাহার দ্বারা অজ্ঞান নাশ হয় তাঁহাতেই পরব্রহ্মের গুরুরূপে আবির্ভাব অস্বীকার করেন। তাঁহাদের পক্ষে সেই পরব্রহ্ম গুরুর কখনই ত্যাগ সম্ভাবনা হয় না বটে, কিন্তু মনুষ্য গুরু তাঁহাদের কর্তৃক ত্যক্ত হইতেও পারেন।

মধুলক্কা। যথা ভৃঙ্গী পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।

জ্ঞানং লক্কা। তথা শিষ্যো গুরো গুর্বন্তরং ব্রজেৎ ॥

জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তি এক গুরুর নিকট জ্ঞান উপদেশ গ্রহণ করিয়া জ্ঞান পরিপক করিবার আবশ্যকতা হেতু অন্য গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে পারেন, তাহাতে কোন হানি নাই।

জ্ঞানদাতা গুরু কে ?

এ বিষয়ে সকলেরই বিচারপূর্বক বুঝা উচিত যে, মনুষ্য মাত্রেই মুখ' হইয়া জন্ম লয়েন। পরে কেহ বা সাধু ঋষি মুনির রচিত শাস্ত্রের কথায় বিশ্বাস করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন, কেহ বা স্বাভাবিক অন্তরের প্রেমের সহিত মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা অর্থাৎ নিরাকার সাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতার ভক্তিপূর্ণ উপাসনা প্রার্থনা ও তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন করায় জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা নিজগুণে প্রসন্ন হইয়া ক্রমশঃ সেই সকল জীবের অন্তঃকরণ পরিকারপূর্বক জ্ঞান বা মুক্তি দেন এবং সকল প্রকার অমঙ্গল দূর

করিয়া মঙ্গল বিধান করেন ; জীবও শান্তি পায় । পরমাত্মা সর্বকালে জীবের অন্তরে বাহিরে নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে প্রকাশমান, তাঁহার কোন কালে ছেদ নাই । মনুষ্য মাত্রেই তাঁহারই উপর ভক্তিপূর্ণ নিষ্ঠা করা উচিত । পরমাত্মা বা ভগবানে ভক্তি ও তাঁহার উপাসনার দ্বারা কোটি কোটি ঋষি মুনি জ্ঞান বা মুক্তি লাভ করিয়া জগতের হিতার্থে সেই পথ মনুষ্যকে দেখাইয়া দিয়া যান যে, “এই পরমাত্মা বা ভগবান প্রকাশ জ্যোতিঃস্বরূপকে প্রেম ভক্তি কর ও ইহাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ইহাঁর প্রিয় কার্য সাধন কর । ইনি মঙ্গলময় তোমাদের সকল প্রকারে মঙ্গল করিবেন ।” যদি ঋষি মুনি প্রভৃতির জ্ঞান বা মুক্তি দিবার সামর্থ্য থাকিত তাহা হইলে আপনার মৃত্যুর আগেই জীব সমূহকে না মনুষ্য মাত্রেই জ্ঞান মুক্তি দিয়া যাইতেন । কাণ ফুঁকিয়া মস্ত্র দিবার ও সহপদেশ দিবার এবং জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার শরণাগত হইতে বলিবার কোন প্রয়োজন থাকিত না, এবং জীবও সর্ব প্রকারে অভাব মুক্ত হইত । যতক্ষণ পর্যন্ত সমদৃষ্টি সম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানী স্ত্রী বা পুরুষ জীবিত থাকেন ততক্ষণ তাঁহার নিকট জ্ঞান মুক্তির দ্রব্য সহপদেশ লওয়া উচিত এবং স্থান ও ভক্তি পুরঃসর তাঁহার সেবা করা উচিত, যাহাতে তাঁহার কোন প্রকারে কষ্ট না হয় । অবতার ঋষি মুনিগণ স্থল শরীর ত্যাগ করুন বা গ্রহণ করুন, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ যিনি সর্বকালে বিরাজমান আছেন তাঁহাকেই সর্ব অবস্থাতে ভক্তিপূর্বক উপাসনা করিবে । পরমাত্মা অর্থাৎ এক ওঁকার বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ, মঙ্গলকারী গুরু মাতা পিতা আত্মা নিরাকার সাকার সর্বকালে বর্তমান বা প্রকাশমান আছেন । ইহাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্বক জানী অজানী পণ্ডিত মুর্থ যে কেহ উপাসনা ভক্তি করিবে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই জ্ঞান মুক্তি লাভ করিয়া সর্ব প্রকারে শান্তি পাইবে । ইহা ঐব সত্য সত্য জানিবে । ইনি মঙ্গলময় সর্বকালে মঙ্গল করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন । ইহাঁ হইতে বিমুখ হইলে জীবের দুঃখের সীমা থাকে না ও সকল প্রকারে জীবের অভাব ঘটয়া থাকে । আর তোমরাও বিচার করিয়া দেখ যে, তোমরাও শরীর ত্যাগ কর, চিরকাল থাক না, ঋষি মুনি অবতারগণও চিরকাল থাকেন না । প্রভেদ কেবল এই মাত্র যে, তাঁহারা পরমাত্মার উপাসনার দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া আনন্দে প্রাণ ত্যাগ করেন, তোমরা অজ্ঞানতাবশতঃ সংশয় লইয়া কষ্টের সহিত প্রাণ ত্যাগ

কর। জ্ঞানিগণের এই বোধ থাকে যে “পরমাত্মা হইতে প্রকাশ পাইয়াছি। কখনও তাঁহা হইতে পৃথক হইবার সম্ভাবনা নাই।” অজ্ঞানপন্ন ব্যক্তিগণ বোধ করেন যে, “আদিতে পরমাত্মা হইতে আমরা পৃথক ছিলাম, এখনও আছি এবং অন্তেও পৃথক থাকিব।” সেই জন্তই তাহারা ঋষি মুনি অবতারগণকে পরমাত্মা হইতে পৃথক বোধ করিয়া পৃথক পৃথক নানা নাম রূপ ধরিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন এবং এই অজ্ঞান ভ্রান্তিবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন উপাসনার ফলে পরস্পর হিংসা ঘেম করিয়া কষ্ট ভোগ করেন।

এই স্থলে বিচারপূর্বক বুঝা য়ে, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী আপনাকে ও পর-
মাত্মাকে কি ভাবে দেখিয়া ভেদাভেদ করিয়া প্রেম ভক্তি উপাসনা ও তাঁহার
প্রিয় কার্য সাধন করিয়া থাকেন। যেরূপ সুপাত্র পুত্রকন্ঠা আপনার মাতা
পিতাকে আপনার জানেন যে, “এই মাতা পিতা হইতে আমিই স্থূল সূক্ষ্ম শরীর
উৎপন্ন বা গঠিত হইয়াছে, স্বরূপ পক্ষে মাতা পিতা ও আমি একই বস্তু, পৃথক
নহি।” ঊর্গাধি ও রূপ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন পৃথক পৃথক বোধ হওয়া সত্ত্বেও
স্বরূপে এক জানিয়া সর্ব প্রকার অহঙ্কার অভিমান পরিত্যাগপূর্বক সেই পুত্র-
কন্ঠা বিশেষরূপে সরল ভাবে মাতা পিতাকে অধিকতর শ্রদ্ধা ভক্তি করেন
এবং আলস্য ত্যাগ করিয়া মাতা পিতার প্রিয়কার্য সাধন করেন ও করান।
মাতা পিতাও জানেন যে, আমারই পুত্রকন্ঠা, আমারই রূপ মাত্র এবং এই
জানিয়া পুত্রকন্ঠাকে স্নেহ ও প্রীতি করিয়া থাকেন ও যাহাতে তাহারা সুখে
থাকে সকল প্রকারে তাহার চেষ্টা করেন। কিন্তু অজ্ঞান দৃষ্ট স্বভাবাপন্ন পুত্রকন্ঠা
আপনার মাতাপিতাকে আপনার জানিয়া প্রেম ভক্তিপূর্বক তাঁহাদের আত্মপালন
করে না। যদি দেখে মাতাপিতা বলবান, আত্মপালন করিলে দণ্ড বিধান
সক্ষম তবে ভয়ে আত্মপালন করে। কিংবা মাতাপিতার কাছে রাজ্য ধন থাকিলে
তাহার লালসে মাতা পিতাকে পর জানিয়া যে ভক্তি দেখায় সেও ভয়ে এবং
লোভে। ইহাকে প্রেম ভক্তি বলে না। কিন্তু মাতা পিতা সবল হউন
দুর্বল হউন, ধনী হউন দরিদ্র হউন, সকল অবস্থাতেই যে পুত্রকন্ঠা আপনার
জানিয়া শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্বক মাতা পিতার আত্মপালন করেন সেই যথার্থ ভক্তি ও
সেই পুত্রকন্ঠাই যথার্থ জ্ঞানী ও সুপাত্র এবং সেই পুত্রকন্ঠাই ইহলোকে
পরলোকে পরমানন্দে আনন্দরূপে থাকেন।

মাতা পিতা রূপী পরমাত্মা নিরাকার সাকার বা কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচর জ্ঞী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার সৰ্বব্যাপী নির্বিশেষ পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ প্রকাশমান। ইহাঁ হইতেই অবতার ঋষি মুনি চরাচর জ্ঞী পুরুষের উৎপত্তি পালন, লয় ও স্থিতি হইতেছে। ইনি অনাদি স্বতঃপ্রকাশ যেমন তেমন পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। ইহাঁকেই সকল অবস্থাতে মনুষ্য মাত্রেয়ই পূর্ণরূপে ভক্তি পূরক নমস্কার উপাসনা ও ইহাঁর প্রিয় কার্য সাধন করা উচিত। ভিন্ন ভিন্ন অবতার ঋষি মুনিগণের ভিন্ন ভিন্ন নাম ধরিয়া পরমাত্মা বা ভগবান হইতে পৃথক উপাসনায় কোন সফল নাই, বরঞ্চ ইচ্ছাই জগতের অশান্তি অমঙ্গলের হেতু। যিনি সৰ্বব্যাপী সৰ্বকালে প্রকাশমান পূর্ণ পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ ইহাতে তাঁহার অপমান করা হয়। প্রত্যক্ষ দেখ ইহাঁ হইতে ঋষি মুনি অবতার-গণের ও তোমাদের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হইয়া ইহাঁতেই লয় পাইতেছে, কিন্তু ইনি সৰ্বকালে বর্তমান আছেন। ইহাঁর পৃথিবী শক্তি হইতে সমস্ত চরাচর জ্ঞী পুরুষ জীব মাত্রেয়ই হাড় মাংস, জল শক্তি হইতে রক্ত রস নাড়ী, অগ্নি শক্তি হইতে স্নেহা পিপাসা বাক্য উচ্চারণ ও বাহিরে রন্ধন আলোক রেল জাহাজ কামান ইত্যাদির কার্য সম্পন্ন হইতেছে, বায়ু শক্তি দ্বারা নাসিকা দ্বারে শ্বাস শ্বাস চলিতেছে, আকাশ শক্তি দ্বারা শব্দ উৎপন্ন হইয়া কর্ণদ্বারে শুনিতেছে ও বেদ বেদান্ত বাইবেল কোরান প্রভৃতির শব্দ গ্রহণ করিতেছে ও শরীরের ভিতরে খোলা স্থান রহিয়াছে। চক্ষু শক্তি দ্বারা মনের সমস্ত কার্য সমাধা হইতেছে বশ্য ইহা আমার, উহা উঁহার ইত্যাদি ও নানা প্রকার সঙ্কল্প বিকল্প উদ্ভিভেছে। মন একটুকু অন্তমনস্ক হইলে কোন ভাবই বুঝা যায় না। জ্ঞানাতীত স্নায়ুশক্তির অবস্থায় তুমি বা মন কারণে লীন থাকিলে কোন বোধই থাকে না যে, “আমি আছি বা তিনি আছেন”। জাগ্রতে তুমি বা তোমার মন প্রকাশ পাইলে তোমার বোধ হয় যে আমি আছি বা আমার মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা আছেন। এই মন জয় হইলেই সমস্ত জয় হয় অর্থাৎ প্রকাশ অপ্ৰকাশ, জীব ব্রহ্ম এক বোধ হইলে সমস্তই জয় ও জীবের আনন্দ হয়। ‘বিরাট ব্রহ্মের জ্ঞান শক্তি সূর্য্যনারায়ণ জীব সমূহের মস্তকে বিরাজমান আছেন। ইঁহারই দ্বারা জীব চেতন হইয়া নেত্র দ্বারে রূপ ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিতেছেন। নেত্রের জ্যোতিঃ সঙ্কুচিত হইলে স্নায়ুশক্তির অবস্থায় জীবের জ্ঞান থাকে না। এই মঙ্গলকারী

জ্যোতির তিনটা ভাব—এক, প্রকাশ, দ্বিতীয়, অপ্রকাশ অর্থাৎ অন্ধকার এবং অপ্রকাশ প্রকাশ অতীত বাহ্য তাহাই। এই সমষ্টি শক্তিকে লইয়া এক ওঙ্কার বিরাট ব্রহ্ম। ইহাঁর যে যে শক্তির দ্বারা জীবের যে যে সূক্ষ্ম অঙ্গ উৎপন্ন বা গঠিত হয় মৃত্যুর পরে সেই সেই অঙ্গ বা সূক্ষ্ম শক্তি সেই সেই স্বহং শক্তিতে বাইয়া বিলীন হয়। যথা, হাড় মাংস পৃথিবীর অংশ পৃথিবীতে বাইয়া মিশে, জলের অংশ জলেতে, অগ্নির অংশ অগ্নিতে, বায়ুর অংশ বায়ুতে, আকাশের অংশ আকাশে, চন্দ্রমা জ্যোতির অংশ চন্দ্রমা জ্যোতিতে, চেতনা বা জ্ঞানের অংশ সূর্য্যনারায়ণ জ্ঞান জ্যোতিতে লয় পায়। ইনি এক ওঙ্কার বিরাট পুরুষ সকলকে লইয়া অনাদি কাল হইতে যেমন তেমন বর্তমান আছেন। কি দুঃখ ও দুঃস্বাদ বিষয় যে যিনি মঙ্গলকারী সর্বকালে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ বা প্রকাশ অপ্রকাশ তবে বর্তমান, তাঁহাকে তাঁহার সম্মুখে শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম নমস্কার উপাসনা না করিয়া মনুষ্যাগণ মিথ্যা এক একটা ভিন্ন ভিন্ন নাম ও প্রতিমা করনা করিয়া তাঁহাকে প্রণাম নমস্কার ও কত প্রকারে প্রেম ভক্তি করিতেছে। অজ্ঞানবশতঃ কাহার যে নাম তাহা না ভাবিয়া বস্তু ত্যাগ করিয়া কেবল নামের মাঝ করিতেছে। মাতা পিতার নামকে মাঝ করিয়া মাতাপিতাকে অপমানের একশেষ করিতেছে। মনুষ্যের এ জ্ঞান নাই যে, আমি নিজে কে হইয়া কাহাকে উপাসনা ভক্তি করিতেছি। তিনি কি বস্তু? মিথ্যা বা সত্য, প্রকাশ বা অপ্রকাশ। এ কথা একবার ভাবিয়াও দেখে না। আর ইহাও তলাইয়া ভাবিয়া দেখে না যে, এই যে প্রকাশ ইনি কে বা কি বস্তু? এক সত্য ব্যতীত যখন দ্বিতীয় সত্য নাই তখন আকাশে এই প্রকাশ রূপী দ্বিতীয় সত্য কোথা হইতে আসিল? লোকে যদি ইহাও একবার ভাবিয়া দেখিত ওবুও বৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান হইত। ইনি অনাদি কাল হইতে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন। জীব জন্মাবধি ইহাঁকে প্রকাশমান দেখিতেছে বলিয়া অজ্ঞানবশতঃ ইহাঁকে অশ্রদ্ধা ও তুচ্ছ জ্ঞান করে, ইহাঁর মর্যাদা বুঝিতে না পারিয়া বলে, ইনি ত সর্বকালেই আছেন, ইহাঁকে সর্বদাই দেখিতেছি। হইঁর মধ্যে নূতন কি আর আছে যাগ পাইব বা দেখিব? এইরূপ আশ্ফালন করিয়া ষথার্থ সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইতেছেন। যখন কেহ কোন কুহক ভেকী দেখায় তবে তাঁহাকে আশ্চর্য্য মানিয়া ভক্তি

করে। কিন্তু ইনি যে এত নানা রূপ সৃষ্টি প্রকাশ করিয়া প্রকাশমান আছেন, তবু ইহাকে লোকে বিশ্বাস করিতেছে না। আরও নূতন নূতন শক্তি দেখাইলে তবে লোকে বিশ্বাস করিবে। এখন হইতে তবে ভাল করিয়া শক্তি দেখ।

এইরূপ ভাব বুঝিও যে, কাহারও সম্মুখে সর্বদা একজন সর্বপ্রকারে পরপোকারী বা হিতৈষী ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাঁহাকে লোকে সর্বদা দেখে বলিয়া তাঁহার প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে না, কিন্তু যে-সে নূতন কেহ আসিলে তাহাকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকে। ইহা মনুষ্যের স্বভাব। এইরূপ পরমাত্মার সম্বন্ধে ঘটিয়াছে।

ওঁকার বিষয়।

পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরু বা তাঁহার নাম ওঁকারমন্ত্র ব্যতিরেকে কল্পিত অপর অপর মন্ত্রের দ্বারা শীঘ্র কার্যাসিদ্ধি হয় না, তাহাতে অনেক বিলম্ব হয় এবং কষ্টও হইয়া থাকে। কিন্তু ওঁকার জপিলে এবং জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর গুরুর প্রতি নিষ্ঠা রাখিলে সহজেই কার্যাসিদ্ধি হয়। রন্ধনের নিমিত্ত কাঠ জল এবং আহারীয় সামগ্রী সমস্তই আয়োজন হইল বটে কিন্তু তাহাতে অগ্নি সংযোগ না হইলে কখনও রন্ধন কার্যাসিদ্ধ হইবে না। ওঁকার মন্ত্রার্থ জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর অগ্নিস্বরূপ, কাঠ শব্দে ভ্রম, রন্ধন শব্দে আত্মবোধ অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মার অভেদ হওয়া কি না জীব ঈশ্বর এক হওয়া বুঝিবে। ওঁকার মন্ত্র আদি বীজ, সর্ব বীজের মাতা গুরু। ওঁকারই ব্রহ্মগায়ত্রী। ইহা জপ করিলে ব্রহ্মগায়ত্রী ইত্যাদি সকল মন্ত্রই জপ হইল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। রাজা প্রজা স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ সকলেই ওঁকার জপ করিবে এবং সকলেরই ওঁকার জপ করিবার অধিকার আছে। চরাচর সকলেই ওঁকার রূপ। যাহারা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ওঁকতে নিষ্ঠা ভক্তি আছে তাঁহার ওঁকার জপিবার আবশ্যকতা নাই, তাঁহাতেই তাহার কার্যাসিদ্ধি।

যিনি সমস্ত বিশ্ব জগতের ভিতরে বাহিরে পরিপূর্ণ আছেন, দ্বিতীয় কেহই নাই তাঁহারই কল্পিত নাম বিষ্ণু, বিশ্বনাথ এবং ওঁকার হইয়াছে। পরব্রহ্মের সাকার বিস্তার রূপকে ওঁকার বলে।

অজপা মন্ত্র ।

কেহ ওঁকারকে, কেহ সোহংকে আর কেহ অন্তবিধ মন্ত্রকে অজপা মন্ত্র বলেন। যাহার যে মন্ত্রে নিষ্ঠা হইয়াছে তাহার পক্ষে সেই মন্ত্রই অজপা। কিন্তু অজপা শব্দের প্রকৃত মর্থ এই যে, যে কোন মন্ত্রই হউক না কেন, তাহা জপ করিতে করিতে যখন স্বরূপে নিষ্ঠা হইল অর্থাৎ মন তাহাতে লয় হইয়া ভাবে মাত্র মগ্ন থাকিল তাহাকেই অজপা বলে অর্থাৎ জপের শেষ অজপা। ইহা অবস্থামাত্র, কোনও মন্ত্র বিশেষের নাম অজপা নহে।

গায়ত্রীর আবাহনাদি ব্যাখ্যা ।

সূর্য্যানারায়ণ পরমাত্মাকে নমস্কার ধ্যান জল তর্পণ করিবার এই মন্ত্র—

“ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মাণে ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে নমঃ ।
সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কৰ্ম্মদায়িনে এসোহর্ষঃ ওঁ ত্রীসূর্য্যায়
নারায়ণায় নমঃ ।”

নমঃ শব্দে প্রণাম অর্থাৎ উহার নামে সমস্ত অর্পণ কর এবং করাও। কেহ কেহ বলেন যে বিষ্ণু ভগবানের প্রকাশ হইতে সূর্য্যানারায়ণ প্রকাশিত, যেমন অগ্নি ব্রহ্মের প্রকাশ হইতে উষ্ণতা আর আলোক অথচ অগ্নি, উষ্ণতা, আলোক এক অগ্নিই হন সেইরূপ পরব্রহ্মই বিষ্ণু ভগবান সূর্য্যানারায়ণ হন।

গায়ত্রীর আবাহন মন্ত্র যথা।—

“ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি ।

গায়ত্রী ছন্দসাংমাতঃ ব্রহ্মযোনি নমোস্তুতে ॥”

ব্রহ্মগায়ত্রীকে অর্থাৎ জগৎজননী দেবীমাতা জগৎস্বরূপ পরব্রহ্মকে আবাহন ও নমস্কার ।

ব্রহ্মগায়ত্রী যথা।

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ
তৎসবিতুর্ভরগ্যং ভর্গো দেবশু ধীমহি ধियोয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ।

ওঁ আপোজ্যোতীরসোহমৃতং ব্রহ্ম ।

গায়ত্রী বিসর্জনের মন্ত্র,—

ওঁ উত্তরে শিখরে জাতা ভূম্যাং পর্বতবাসিনি । ব্রহ্মাণস্তনু-
জাতা চ গচ্ছ দেবি যথা স্মৃথং ॥

ব্রহ্মগায়ত্রীর অর্থ ভিন্ন ভিন্ন করিয়া সংক্ষেপে বুঝিয়া লইবেন । ওঁভূঃ হইতে ওঁ সত্যং পর্য্যন্ত ওঁকার সাতবার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, একই ওঁকার অর্থাৎ পরব্রহ্ম সাত ভাগে বোধ হইতেছেন । পরব্রহ্ম নিরাকার হইতে সাকার সগুণ জগৎ বিস্তার রূপে বিরাজমান । উঁহার নান ওঁকার । মেঘরূপ হইলে জলের নাম, হয় মেঘ । কিন্তু মেঘের কারণ সেই জল । সাত ঋষি, সাত ভূমিকা, সাত দেবীমাতা, ব্যাকরণোক্ত সাত বিভক্তি সেই পরমাত্মার প্রত্যক্ষ সাত তত্ত্ব বা রূপ । বশিষ্ঠ বিশ্বমিত্রাদি সাত ঋষি । তাহার নামান্তর পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ । এই সাত ভাগ হইয়া ওঁকার প্রত্যক্ষ গোচর হইতেছেন । এই প্রকারে সাত বিভক্তি, সাত ভূমিকা, সাত তত্ত্ব পরব্রহ্মের ষোল্লি ভিন্ন নাম মাত্র । সাত ঋষি শরীরে বর্ত্তমান । যথা—চক্ষুতে তেজোরূপ দৃষ্টি শক্তি, কর্ণদ্বারে আকাশ রূপ শ্রবণ শক্তি, নাসিকাদ্বারে প্রাণবায়ু রূপ ঘ্রাণ শক্তি, কণ্ঠভাগে বিশুদ্ধ চক্রে অকারাদি ষোড়শ দলে অর্থাৎ ষোড়শ কলায় চন্দ্রমারূপে শাস্ত্র বিচার শক্তি, অগ্নিরূপে নাভিদেশে অন্ন পরিপাক শক্তি, জলরূপে সমস্ত শরীরে রক্তরূপ হইয়া লিঙ্গভাগস্থ জলস্রাব শক্তি, পৃথিবীরূপে সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত হাড় মাংস হইয়া গৃহদেশে মূলাধারে রেচন শক্তি । এই সাতের ভিতরে তিন লোক, চৌদ্দ ভুবন । জল ও নীতল স্বভাব এক জলেরই এই দুই নাম । এইরূপে সাত ভূমিকাতে দুই দুই নামে লোক বুঝিবেন । কিন্তু পরব্রহ্মে তিনটি মাত্র লোক, আর সাতটি মাত্র ভূমিকা এবং চৌদ্দটি মাত্রই ভুবন আছে একরূপ নহে । তাঁহাতে কত কোটি কোটি ভূমিকা আর লোক আছে তাহার অস্ত্য নাই । ইহা কেবল মাত্র সচরাচর জিজ্ঞাস্ত লোকদিগের সন্দেহভঞ্জনার্থে যথাসক্তি যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করা হইয়াছে । নচেৎ অনন্ত অনাদি অগম্য অপার গুণের সীমা কে কোনকালে বুঝিতে পারিয়াছেন যে তিনি বাক্য দ্বারা বর্ণনা করিয়া শেষ করিবেন ? চব্বিশ অক্ষর গায়ত্রীর অর্থ এই যে, পাঁচ তত্ত্ব, কৰ্ম্মেন্দ্রিয় ও পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় কাম ক্রোধাদি ছয় রিপু আর সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ । এই চব্বিশ

আর জীব লইয়া পঁচিশ তত্ত্ব পরব্রহ্ম বিরাট ভগবানের অর্থাৎ সকলের শরীর। ব্রহ্মগায়ত্রীর নাম ত্রি পাদ, তিন লোক, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ এই তিন গুণ। পরব্রহ্মেরই নাম ব্রহ্মগায়ত্রী। ওঁ ভূঃ পৃথিবী, ভুলোক শরীরের ভিতরে বাহিরে পঞ্চভূত ব্রহ্ম। ওঁ ভুবঃ অন্তরীক্ষ লোক কণ্ঠভাগে আর ভুবঃ শব্দে জগৎ বিস্তার। আর অস্থ্যস্থ ব বায়ু, বর্গায় ব আর জ জল ব্রহ্ম। ওঁ স্বঃ স্বলোক, বিরাটরূপ পরমাশ্রয়ার ও জীব মাত্রেরই মস্তক আর সাকার সূর্য্যানারায়ণ ব্রহ্ম। ওঁ মহঃ মন, মহাবীর, মহাকাশ, মহাদেবী, মহালক্ষ্মী স্বরূপ চন্দ্রমা জ্যোতিঃ ব্রহ্ম প্রাণরূপ; ওঁ জনঃ চরাচর স্বরূপ চন্দ্রমা জ্যোতিঃ ব্রহ্ম; ওঁ তপঃ শব্দে প্রাণস্বরূপ সূর্য্যানারায়ণ; ওঁ সত্যঃ শব্দে আকাশ ব্রহ্ম স্বরূপ সূর্য্যানারায়ণ পরব্রহ্ম। ভূভূবঃ স্বঃ। ভুলোক, অন্তরীক্ষ লোক স্বলোক; নাভি চক্র, কণ্ঠভাগ, মস্তক স্বরূপ অগ্নি ব্রহ্ম, চন্দ্রমা ব্রহ্ম, সূর্য্যানারায়ণ ব্রহ্ম। তৎসবিতূর্ব্বরেণ্যং। তৎশব্দে শুদ্ধ ব্রহ্ম সূর্য্যানারায়ণ জগৎরূপ বিস্তার। বরেণ্যম্ শব্দে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ স্বয়ং স্বতঃ প্রকাশ পূজার যোগ্য সূর্য্যানারায়ণ ঈশ্বর। অত্রথা বরেণ্যং শব্দে সত্য অসত্যের বিচারান্তে সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম ধারণ বা অঙ্গীকার। ভর্গোদেবস্ত। ভর্গ কেহ সূর্য্যানারায়ণকে বলেন। আর দেবও উর্হাকেই বলেন। ভ শব্দে জগৎ, ব শব্দে অগ্নি, গ শব্দে পৃথিবী ইন্দ্রিয়াদিকে বলা হয়। ধীমহি। ধী শব্দে বুদ্ধি ব্রহ্ম, মহি শব্দে পৃথিবী ব্রহ্ম। ধীম্নোয়োনঃ। ধীয়ঃ জ্ঞান সূর্য্যানারায়ণ যোনঃ ইন্দ্রিয় জগৎ বিস্তার। 'প্রচোদয়াৎ' প্রণব পরব্রহ্ম সূর্য্যানারায়ণ। 'চো' চক্ষু, তেজোরূপ, জ্ঞানরূপ। 'দয়াৎ' শব্দে দেব জগৎরূপ বিস্তার, যিনি অন্তরে শুভ বুদ্ধি প্রেরণ করেন; ক্রিয়াকেও দয়াৎ বলা যায়। ওঁ আপো শব্দে বিস্তার জগৎরূপ; জ্যোতিঃ শব্দ আপনে আপনিই স্বয়ং জ্যোতিব্রহ্ম, জগৎরূপ। রসোহমৃতং ব্রহ্ম। 'রস' শব্দ জল স্থূল ভোগ, অমৃত শব্দে শুদ্ধ ব্রহ্ম, বাহ্যকে পান করিলে জীবগণ অমর হয়। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ এই যে, অদৃশ্য নিরাকার ও সাকার বিস্তার বাহ্য দৃষ্টিগোচর সেই পূর্ণ পরব্রহ্মই গুরু আত্মা। ওঁ একাক্ষর ব্রহ্ম, 'অ' হৃষ্টাৎপাদক প্রজাপতি, 'উ' হৃষ্টিপালকঃ বিষ্ণু, 'ম' হৃষ্টি লয়কারী। ভূঃ প্রাণ জীব-ব্রহ্মক, ভুবঃ অপান, সুখদায়ক, স্বঃ সুখালয়। গায়ত্রীর নিম্নলিখিত অর্থ এই,—

বয়ং দীনজনাঃ, তৎসবিতুঃ হৃষ্টি কৰ্ত্তুঃ জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মণঃ

ବରେଣ୍ୟଂ-ଶ୍ରେଷ୍ଠଂ, ସ୍ବୟଂସିଦ୍ଧଂ । ଭର୍ଗୋବର୍ଚ୍ଚସଂ ବେଦୋକ୍ତଂ ଯଂ ଜ୍ଞାନ-
ମସ୍ତି ତଦେବ ତେଜସଂ ଧୀମହି ଯୋ ଦେବୋ ନହସ୍ମାକମ୍ ସ୍ବିୟଃ । ଶୁଭ
କର୍ମାଣି ପ୍ରାଚୋଦୟାଂ ପ୍ରେରଣଂ କୁର୍ଯ୍ୟାଂ ।

ଏହି ସକଳ ଅର୍ଥହି ଜ୍ୟୋତିଃସ୍ବରୂପକେ ବୁଝାୟ ।

ତ୍ରିକାଳ ଗ୍ରାସ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିବରଣ ।

ରାଜା ଶ୍ରଦ୍ଧା ସକଳେରହି ଉପର ତ୍ରିକାଳ ଗ୍ରାସ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ମାତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୁର୍ତ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ଶକ୍ତି, ଦେବ ଦେବୀମାନେ ମାତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ନାମେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଓ ନମସ୍କାର କରିବାର ଉପଦେଶ ଥାଏ । ତାହାର ସାର ମର୍ମ ଏହି ଯେ, ଜ୍ୟୋତିଃସ୍ବରୂପ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କେ ତ୍ରିକାଳ ଧ୍ୟାନ ଓ ନମସ୍କାରପୂର୍ବକ ଉପାସନା କରିବେ । ପ୍ରାତଃକାଳେ ତେଜୋରୂପ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ :-

“ପ୍ରାତେ ରକ୍ତବର୍ଣଂ ଚତୁର୍ମୁଖଂ ଦ୍ବିଭୁଜଂ ମାତ୍ସ୍ୟସୂତ୍ରକମଣ୍ଡୁଳକରଂ
ହଂସାନନମାରୁତଂ ବ୍ରହ୍ମାଣଂ ନାଭି ଦେଶେ ଧ୍ୟାୟେ ।”

ଈହାର ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ, ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାତଃକାଳେ ରକ୍ତବର୍ଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୁର୍ତ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରକାଶ ହେଉ, ସେହି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୁର୍ତ୍ତିଙ୍କେ ରାଜା ଶ୍ରଦ୍ଧାଗଣ ଆତ୍ମାଶୁକ୍ଳ ବା ମାତା ପିତା ଜ୍ଞାନୀୟା ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଧ୍ୟାନ ଓ ନମସ୍କାର କରିବେ । ଚତୁର୍ମୁଖ ଶବ୍ଦେ କେହି ବୁଝିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଚାରି ମୁଖ । ଅର୍ଥାତ୍ ବିରାଟରୂପ ଚରାଚରର ଚକ୍ର ଦ୍ବାରା ଏକ ମୁଖ ଯାହାର ଦ୍ବାରା ଦେଖିତେହେନ, ଦ୍ବିତୀୟ ମୁଖ ବର୍ଣ ଦ୍ବାରା ଶୁଣିତେହେନ, ତୃତୀୟ ମୁଖ ନାସିକା ଦ୍ବାରା ସ୍ବାସ ଲାଗିତେହେନ, ଏବଂ ଶେଷ ସେ ଚତୁର୍ଥ ମୁଖ ତାହାର ଦ୍ବାରା ବେଦପାଠ ଓ ବିଚାର କରିତେହେନ । ଚତୁର୍ମୁଖ ଶବ୍ଦେ ଯାହାର ଚାରିଦିକେହି ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶଦିକେହି ମୁଖ ଥାଏ । ସେମାନେ ଜ୍ୟୋତି ଅଗ୍ନିରେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ, ଉପର ନୀଚେ ସେ ଦିଗ ଇହିତେ ହାତ ଦିନ ହାତ ଘୁଞ୍ଚିବେ ବଳିଆ ଅଗ୍ନିର ଚାରି ଦିକେହି ମୁଖ ଥାଏ । ଏକତ୍ର ଚତୁର୍ମୁଖ ନାମ । ଚକ୍ରମା ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣର ଦଶ ଦିକେହି ମୁଖ ଥାଏ, ସେହିଦିଗ ଇହିତେ ଚାହିବେନ, ସେହି ଦିକେହି ସମ୍ମୁଖେ ଦେଖିବେନ । ଏହିରୂପେ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦଶଦିକେହି ମୁଖ । ଅଳ୍ପ ଶବ୍ଦେ ଈନ୍ଦ୍ରିୟ କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାର ଈନ୍ଦ୍ରିୟ ଥାଏ ଏବଂ ନାହିଁ । ଜ୍ୟୋତିରୂପ ପରବ୍ରହ୍ମ ଦେଖା ଶୁଣା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଓ କରନ୍ତି ଅଥଚ ଅସ୍ପଷ୍ଟର ଅବସ୍ଥାର ଗ୍ରାସ ନିବିକାର, ନିଲିପ୍ତ, ନିରାକାର, କେବଳ ଆନନ୍ଦ ସ୍ବରୂପ । ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟାଙ୍କେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ହିଁ ହାତ ଜାଣିବେନ । “ସୂତ୍ର କମଣ୍ଡୁଳ” ଶବ୍ଦେ କେହି କେହି ଜଳ ପାତ୍ର ବୁଝନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈହାର

যথার্থ তাৎপর্য চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের শরীর; সূত্র জ্যোতিঃ। একই জ্যোতিঃ সূত্রে সমস্ত চরাচরকে মালার ত্রায় গাঁথিয়া রাখিয়াছেন এমন যে চেতন জ্যোতিঃ। একই জ্যোতিঃ প্রকাশ হইলে সকলের দিবস রূপ চক্ষু হয় আর অস্ত্র হইলে সকলেই অন্ধ হইয়া যায়। “হংসাসন সমাক্রুতং” অর্থে কেহ বুঝেন যে হংস নামক পক্ষীর উপর আক্রুত। কিন্তু যে ব্রহ্ম এই সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন তাঁহার কি একটা পক্ষীর উপর আরোহণ করা ভিন্ন নিজের চলৎশক্তি নাই? ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, হংস কি না হরিভক্ত জন যিনি আত্মতত্ত্বের পিপাসু ও শুদ্ধ চৈতন্যে লিপ্ত অর্থাৎ নির্ভাবান পুরুষ। লোকে বলে রাজহংস মুক্তা আহার করে। যিনি মুক্তা অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্মকে আহার করেন তিনিই যথার্থ রাজহংস। এইরূপ হংসের উপর পরব্রহ্ম সাফাৎ আক্রুত বা বিরাজমান। ইনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত আছেন বটে, কিন্তু সাধুভক্ত জনের প্রতি প্রত্যক্ষ বিরাজমান। নাভি দেশে ধ্যায়েৎ। বিরাট মূর্তির নাভিদেশ যে আকাশ, তাহাতে পরব্রহ্মকে অর্থাৎ তেজোরূপ জ্যোতির্ব্রহ্মমূর্তি যিনি দিন রাত্রি প্রকাশমান সেই সূর্য্যনারায়ণ পরব্রহ্মমূর্তিকে ধ্যান করা আবশ্যক।

যাহার চারি মুখ, হাত, পা ইঞ্জিয়াদি আছে উহাকে নখর স্থূল শরীর জানিবে, উহার অবশ্যই নাশ হইবে; কিন্তু স্বরূপের নাশ নাই। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে লয় হইয়া বাইতেছে মাত্র। আপনাদের যে মুখ সে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেরই মুখ।

মধ্যাহ্ন কালে বিষ্ণু ভগবান অর্থাৎ পরব্রহ্মকে ধ্যান করা আবশ্যক,—

“হৃদি নীলোৎপল দল প্রভং চতুর্ভূজং শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম
হস্তং গরুড়াক্রুতং হৃদি কেশবং ধ্যায়েৎ।” .

ইহার অর্থ এই যে, আপনাদের হৃদয়ে অর্থাৎ পরব্রহ্মের আকাশরূপী হৃদয়ে নীলবর্ণ দেখা যায়। ঐ আকাশ রূপ হৃদয়ে পরম জ্যোতিঃ বিষ্ণু ভগবান অর্থাৎ ঈশ্বর প্রত্যক্ষ জ্যোতির্মূর্তি। “নীলোৎপল দল প্রভং” অর্থাৎ নীল পদ্মের ত্রায় প্রকাশমান চক্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতির্ব্রহ্মমূর্তিকে ধ্যান ও নমস্কার করা আবশ্যক। শঙ্খের অর্থ কেহ এইরূপ বুঝেন যে, বিষ্ণু ভগবান হাতে শঙ্খ লইয়া রহিয়াছেন। বিষ্ণু ভগবানের কোঁণ্ড ঠাকুর পূজার আবশ্যক নাই যে শঙ্খ হাতে লইয়া থাকিবেন। শঙ্খ শব্দের গূঢ় অর্থ জীবের মস্তক। যখন চৈতন্য

বাজান তখন মস্তক রূপ শঙ্খ বাজিতে থাকে, যখন শঙ্খ রাখিয়া দেন তখন মস্তকরূপ শঙ্খ আর বাজে না। তিনি যখন সকল শক্তি সঙ্কোচ করিয়া স্বয়ং আপনাতে স্থিতি করেন তখন আপনাদের স্রষ্টি বটে, শঙ্খ পড়িয়া থাকে। পুনশ্চ চৈতন্য প্রয়োগ করিয়া আপনাদিগকে বাজাইলে আপনারা বাজিতেছেন ও সকল কার্য্য করিতেছেন। “চক্র” শব্দে জ্ঞান, যে জ্ঞান চক্র দ্বারা চষ্টমতি অজ্ঞানরূপী রাগস বধ হয়। “গদা” অবিদ্যার নাম, যাহা দ্বারা স্রষ্টি রচনা, যাহা দ্বারা অহংকারীর চিত্ত বিষয়ে আসক্ত থাকে, পরব্রহ্মে নিষ্ঠা হয় না। “পদ্ম” ফুল বিশেষকে কিম্বা এক প্রকার বৃক্ষকে বলে। বস্তুতঃ মনের নাম পদ্ম। সেই মন দ্বারা সকল ইন্দ্রিয় দ্বৃত। এই চারি পদার্থ বিষ্ণু ভগবান অর্থাৎ পরব্রহ্মের হাতে। “চতুর্ভুজঃ” শব্দে চারিদিক কিম্বা চারি অস্তঃকরণ। “গরুড়াকৃৎ কেশবং ধ্যায়েৎ” ইহার অর্থে কেহ বলেন যে বিষ্ণু গরুড় পক্ষীর উপর আরুঢ়। বিষ্ণু একটা পক্ষীর উপর মাত্র আরুঢ় হইলে জীব হৃদয়ে কে আরুঢ় প্রয়োগ কর্ত্তা? বস্তুতঃ “গরুড়াকৃৎ” শব্দের প্রকৃত অর্থ এই যে, গ ও গো শব্দের অর্থে পৃথিবী এবং চরাচর বিরাট পরব্রহ্মের ইন্দ্রিয়গণ সেই গো বা ইন্দ্রিয়গণের ভিতর বাতির আকৃঢ় কি না অচলরূপে বিষ্ণু ভগবান অর্থাৎ চৈতন্য প্রয়োগ দ্বারা কার্য্য চেষ্টা করিতেছেন বা করাইতেছেন। সেই বিষ্ণু ব্রহ্মকে ধ্যান ও নমস্কার করা আবশ্যক।

সায়ংকালে বিশ্বনাথ মহাদেবের ধ্যান করিবে,—

“শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশূল ডমরু করমর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং পঞ্চবক্ত্রং
ত্রিনেত্রং ললাটে শঙ্খং ধ্যায়েৎ।”

“শ্বেতং” কিনা শুক্লবর্ণ চন্দ্রমা জ্যোতিরঙ্গমূর্ত্তিকে ধ্যান ও নমস্কার করিবে। “দ্বিভুজং” শব্দে বিদ্যা, অবিদ্যা বুঝিবেন। “ত্রিশূল” শব্দের তাৎপর্য্য সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ। “ডমরু” বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ডমরুর ড অর্থে স্থূল শরীর, ম অর্থে মন, রু শব্দে প্রকাশ, উপলব্ধি। ডমরু শব্দে সকলের শরীর যাহা হইতে সূর বাহির হয়। “অর্দ্ধচন্দ্র বিভূষিতং” চন্দ্রমা জ্যোতির্মূর্ত্তিকে দ্বিভুজ শিবের ভূষণ সংযুক্তমূর্ত্তি অর্থাৎ চরাচরের মূর্ত্তি আছে। “পঞ্চবক্ত্রং” শিবের পাঁচ মুখ। প্রকৃত পক্ষে পাঁচ তত্ত্ব যাহা বিরাট ভগবানের শরীর।

বিরাটরূপী মহাদেব ও বিষ্ণু ভগবান পঞ্চবক্তৃ । “তিনেত্রং” অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান এই তিন নেত্র । অজ্ঞান নেত্র দ্বারা আপনারা ব্যবহার কার্য্য করিতেছেন ও অসৎ পদার্থে আসক্ত রহিয়াছেন । জ্ঞাননেত্র দ্বারা সত্যাসত্যের বিচার । বিজ্ঞান নেত্র দ্বারা পরব্রহ্ম বা স্বরূপে নিষ্ঠা হয় । ভ্রম লয় হইলে স্বয়ং আপনা আপনিই পরব্রহ্ম বিরাজমান থাকেন আর এখনও তাহাই আছেন ।

শাস্ত্রের উপদেশ যে, ত্রিসন্ধ্যায় অর্থাৎ প্রাতে মধ্যাহ্নে সায়ংকালে বেদমাতা শক্তি দেবীকে সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিতে ধ্যান করিবে । “প্রাতে রবিমণ্ডলমধ্যস্থ্যং রক্তবর্ণং কুমারীং গায়ত্রীং ব্রহ্ম দৈবত্যাং ঋগবেদধারিণীং ।” মধ্যাহ্নে “রবিমণ্ডলমধ্যস্থ্যং যুবতীং দাবিত্রীং বিষ্ণু দৈবত্যাং যজুর্বেদধারিণীং ।” সায়ংকালে “রবিমণ্ডলমধ্যস্থ্যং বৃদ্ধাং সনন্বতীং রুদ্রদৈবত্যাং সামবেদধারিণীং ।” ত্রিসন্ধ্যায় সূর্য্যানারায়ণ মণ্ডলে বেদমাতা মহালক্ষ্মী মহামায়া মহাসরস্বতী মাতাকে অর্থাৎ তেজোরূপ জ্যোতিব্রহ্মমূর্ত্তিকে ধ্যান করিবে । রবিমণ্ডল অর্থে অগ্নিজ্যোতিঃ, অগ্নিতে যে প্রকাশ আছে সেই মণ্ডল, বা অগ্নিতে যে পীতবর্ণ, রক্তবর্ণ, শুক্লবর্ণ আছে, সেই তিনটী বেদমাতা শব্দবাচ্য জানিবেন । অগ্নিতে যে উষ্ণতা আছে সেই ধোয় ঈশ্বর সমষ্টি জ্যোতিঃমণ্ডলের সহিত বিরাজমান রহিয়াছেন । এইরূপে সূর্য্যানারায়ণে বুঝিয়া লইবেন । এই তেজোময় জ্যোতিরূপ ব্রহ্মমূর্ত্তি প্রতিমাকে ধ্যান নমস্কার পূজা করিবার জন্ত শাস্ত্রে ঋষি মুনি উপদেশ দিয়াছেন । এই জ্যোতিমূর্ত্তি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্কর্গ ফলদাতা ও সকল শরীরের হৃৎসমোচনকারী । ইনি আশা, তৃষ্ণা, অজ্ঞান, বৈত, হৃৎখেদ মোচন করিয়া শুদ্ধ অদ্বৈত আত্মা প্রকাশ করিয়া দেন । এই ত্রিগুণাত্মক সাকার জ্যোতিমূর্ত্তি পরব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া রাজা প্রজা সকল বিষয়ে বলহীন, সর্ব্ব-প্রকারে পরাধীন হইয়া নানা ভ্রমে, নানা হৃৎখেদ ডুবিরিছেন ।

করাস্তম্ভাস ।

“ইত্যজুষ্ঠাভ্যাং নমঃ” অর্থাৎ হস্তের ব্রহ্মাস্ত্রলিকে নমস্কার । “ইতি তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ” ব্রহ্মাস্ত্রলির পরের অঙ্গুলিকে নমস্কার । “ইতি মধ্যমাভ্যাং নমঃ” মধ্য অঙ্গুলিকে নমস্কার । “ইত্যানাশ্বিকাভ্যাং নমঃ” মধ্যমার পরের অঙ্গুলিকে নমস্কার । “ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ” কনিষ্ঠাকে নমস্কার । “ইতি করতল কর পৃষ্ঠভ্যাং নমঃ”

অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমার দ্বারা বামহস্তে যোগান্তে নমস্কার । ইহাকে করালভাস বলে । ইহার সার মর্থ এই যে, ব্যবহারিক পারমার্থিক শুভকার্যে প্রবৃত্ত হইবার সময় গুরু উপাসনা অথবা প্রাণায়াম করিয়া প্রথমে পঞ্চ তন্ত্র ব্রহ্ম ও চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বর আত্মাকে নমস্কার আরাধনা করিবে । তাহা হইলে সেই কার্য উত্তমরূপে নিশ্চয় হইবে, কোন বিষ ঘটিবে না, ইহা নিশ্চয় জানিবেন । “অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ” বলিয়া আকাশ ব্রহ্মকে নমস্কার করিবে, “তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ” বলিয়া প্রাণবায়ুকে নমস্কার করিবে, “মধ্যমাভ্যাং নমঃ” বলিয়া অগ্নি ব্রহ্মকে নমস্কার করিবে, “অনামিকাভ্যাং নমঃ” বলিয়া জল ব্রহ্মকে নমস্কার করিবে, “কমিষ্টিকাভ্যাং নমঃ” বলিয়া পৃথিবী ব্রহ্মকে নমস্কার করিবে, “করতল করপৃষ্ঠভ্যাং নমঃ” বলিয়া মহামায়া ও আপনাকে এক জানিয়া পূর্ণরূপে নমস্কার করিবে । অঙ্গুলিকে নমস্কার নিশ্চয়োজন, দোষাবহ ।

হৃদয়াদিভ্যাস ।

নৈনং ছিন্দন্তি শাস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবক ইতি হৃদয়ায় নমঃ ।

সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বরকে আপন হৃদয়ে ও আকাশ হৃদয়ে ভাবিয়া নমস্কার করিবে । আকাশ হৃদয়ে ও তোমার হৃদয়ে জ্যোতির্মুর্ত্তি বাস করিতেছেন । “মাকৃত ইতি শিরষে স্বাহা” অর্থাৎ প্রাণস্বরূপ চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপকে নমস্কার করিও । পূর্ণ রূপ ভাবিয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে নমস্কার করিলে সকলকে নমস্কার করা হয় জানিও । “কবচায় হং” অর্থে ঐ চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ শক্তিকে জগৎ জননী স্বরূপ জানিও । এই জ্যোতির্মুর্ত্তিকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া যোগে অথবা যে কোন কার্যে নিযুক্ত হওয়া যায় সেই কার্য শুদ্ধরূপে নিশ্চয় হয়, তাহাতে কোন বিষ হয় না । লোকে আপন আপন নানা মতে নানা প্রকার যোগ করিয়া কেবল কষ্ট পান, কোন কার্যসিদ্ধি হয় না । এ ঐ হু বে যোগের বিবরণ রহিল তাহাতে অতি সহজে কার্যসিদ্ধি হইবে ।

হঠযোগ ও জ্ঞানযোগ ।

জ্ঞানযোগকেই রাজযোগ বলে । জ্ঞানযোগের অর্থ এই যে, বিচার করিয়া যে খাছু দ্বারা যে কার্য হয় তাহার দ্বারা সেই কার্য করা, হঠ না করা । অন্ধকার

ঘর অগ্নি দ্বারা প্রকাশিত হয় বলিয়া ঐ অগ্নি দ্বারা ঘরে আলো প্রকাশ করা জ্ঞান যোগের লক্ষণ। জ্ঞান-যোগী হঠ করিয়া জল দ্বারা অন্ধকার ঘরে আলোক প্রকাশ করিতে বদ্ধ করেন না। হঠযোগের অর্থ এই যে, অন্ধকার ঘর আলোর দ্বারা সহজে প্রকাশিত হয় তাহা না করিয়া হঠ করিয়া বলা যে, আমি পাথর হইতে অগ্নি বাহির করিয়া তাহাতে আলোক প্রকাশ করিব। এইরূপে অনেক কষ্ট করাই হঠযোগ।

জ্ঞানযোগাঙ্গ।

শাস্ত্রে জ্ঞানযোগের অঙ্গ বলিয়া যে শব্দমাদি বর্ণিত আছে তাহার অর্থ সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা, বিবেক, বৈরাগ্য, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, এই এগার প্রকার জ্ঞান যোগাঙ্গ। শম শব্দে সকলের উপর সমদৃষ্টি। দম শব্দে বাহিরের ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিয়া শুদ্ধ আত্মা পরব্রহ্মে চিত্তকে লাগান। উপরতি শব্দে এই অসত্য পদার্থ হইতে বিরক্ত থাকা কিনা উহাতে আসক্ত না হওয়া আর পরব্রহ্মে বিচার ও নিষ্ঠা রাখা। তিতিক্ষা শব্দে সুখে দুঃখে সমানভাবে থাকিয়া ধৈর্য্যপূর্বক বোধ করা যে শরীরের এই ধর্ম্ম। সমাধান শব্দে চিত্তের যে সকল বৃত্তি বাহির মুখে বাসনাতে যায়, তাহাকে রোধ করিয়া পরব্রহ্মের বিচারে লাগান অর্থাৎ ব্যবহার ও পরমার্থ কার্যে সমাহিত হইয়া বিচার করা। শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ এই যে, যাহা কিছু করিবে সকলেই শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া কর, ভক্তি প্রীতি পূর্বক পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরুর উপাসনা, বজ্র করিয়া অগ্নিতে আহুতি দান, গুরুর নিকট বিদ্যাভ্যাস, আত্ম বোধ গ্রহণ, মাভা পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি বুঝা উচিত। বিবেক শব্দে শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্ম গুরুতে বিচার ও অমুরাগ সদা বর্তমান থাকা, অসত্যে প্রীতি না থাকা। বৈরাগ্য কি? এক দিকে রাগ শব্দে ক্রোধ অন্ত দিকে বাসনা, যাহাতে মনুষ্য মোহ মুগ্ধ হয়। আশা তৃষ্ণা, মান অপমান, হার জিত, আত্ম পর ইত্যাদি হইতে রাগ রহিত হইয়া কৈবল্য এক পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে শ্রদ্ধাপূর্বক আশ্রয়ে থাকা। কাহারও সহিত বিরুদ্ধতাব না রাখা, সমদৃষ্টিতে হিত ও অহিতকে আপন আত্মা বোধ করা—এই অবস্থার নাম বৈরাগ্য। শ্রবণ শব্দে প্রীতি ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া বেদ বেদান্তের শিক্ষাস্তবাক্য শ্রবণ করা। পরব্রহ্ম

সম্বন্ধে যে কিছু কথা তাহা প্রীতিপূর্বক শুনা ও ধারণা করার নাম শ্রবণ। গুরু বা জ্ঞানবান পুরুষের বাক্য বিশ্বাস মাত্র ও প্রীতিপূর্বক গ্রহণই শ্রবণ। মনন শব্দে মনে নিশ্চয় ধারণ করা, সত্য অসত্যের বিচার করিয়া শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরুতে নিষ্ঠা রাখা। নিদিধাসন শব্দে সদা অভ্যাস, অদ্বৈত শুদ্ধ আত্মাতে নিষ্ঠা, অসঙ্গ অর্থাৎ বিকার রহিত অচল থাকা, আনন্দরূপ নির্ভয় থাকা, বিবেকের ধনুক প্রস্তুত করিয়া সত্য শুদ্ধ চৈতন্যকে শিকার করা। আকাশ ভাণ্ড স্বরূপ, জগৎ অর্থাৎ মায়া দধি স্বরূপ, প্রাণ মন্থনী, শাস্ত্র রজ্জু, জীব মন্থনকাষ্ট্রী। সত্য অসত্যের বিচার করিয়া সত্যামৃত শব্দ বাচ্য পূর্ণ সত্য পরব্রহ্ম গুরু আত্মাকে বাহির করিয়া লওয়া। আপনি স্বয়ং পূর্ণ পরব্রহ্মই আছেন এইরূপ বুঝিয়া বিচারপূর্বক বিস্তাররূপে সকলের উপর সমদর্শী হওয়ারই নাম ষথার্থ বিবেক।

যোগাঙ্গ।

মতভেদে যোগাঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। কোন মতে যোগের চারি অঙ্গ। ষথা, ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহার এবং সমাধি। কোন মতে ছয়। ষথা, আসন, প্রাণসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহার এবং সমাধি। কোন মতে আট। ষথা, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহার এবং সমাধি। কোন মতে নয়। ষথা, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা, ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহার এবং সমাধি। কোন মতে পনের। ষথা, যম, নিয়ম, ত্যাগ, মোন, দেশ, কাল, আসন, মূলবন্ধ, দেহ সামা, দৃকস্থিতি, প্রাণসংযম, প্রত্যাহার, ধারণা, আত্মধ্যান ও সমাধি। যোগাঙ্গ বিষয়ে শাস্ত্রোপদেশের সার ভাব কহিতেছি। অহিংসা, সত্য, অদন্ত পরজীব্যের অগ্রহণ, ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ কার্য্যভ্যাস: অভিলাষত: মৈথুন পরিত্যাগ এবং অসংপরিগ্রহ বর্জন, এই পাঁচ প্রকার কার্য্যের নাম যম। শুচি, সন্তোষ, তপস্তা, শাস্ত্রাধ্যয়ন, এবং ঈশ্বরে ভক্তি, এই পাঁচ প্রকারকে নিয়ম বলে। রেচক পুরক ও কুস্তক নামক ক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা প্রাণায়াম সাধিত হইয়া থাকে। শরীর ও মনের স্থিরতাকারক উপবেশন বিশেষকে আসন বলে। ইহার স্বস্তিক, পদ্ম, বীর প্রভৃতি ৮৪ প্রকার ভেদ আছে। মুদ্রা—খেচরী ইত্যাদি পচিশ প্রকার মুদ্রা। কোন কোন মতে জিহ্বাকে বাড়াইয়া ভালমূল

ভেদপূর্বক ব্রহ্মরূপে প্রবেশ করাইলে খেচরী মুদ্রা সিদ্ধ হয়। কেহ বলেন জ্যোতিঃ পদার্থে দৃষ্টি স্থির করিলে শাস্ত্রবী মুদ্রা সিদ্ধ হয়। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়কে শব্দ স্পর্শাদি বাহ্য বিষয় হইতে অন্তঃকরণে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুর অভিমুখী মনোবৃত্তির উৎপাদনই ধ্যান। অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে অন্তঃকরণ স্থাপনে তাঁর একাগ্রতা সমাধি। ইহা দুই প্রকার--সবিকল্প নির্বিকল্প। সবিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই বিকল্পত্রয়ের লয় হওয়ার অপেক্ষা নাই। ঐ তিন জ্ঞান সত্ত্বও ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তি বিরাজ করিতে থাকে। নির্বিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই বিকল্প ত্রয়ের লয় হওয়ার অপেক্ষা থাকে। উক্ত বিকল্প ত্রয়ের লয়হেতু জ্ঞান অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুভেদী নইয়া একটী মাত্র অখণ্ডাকার মনোবৃত্তি অবশিষ্ট থাকে।

যোগাঙ্গ সকলের সার মর্ম্ম কি ? একই বস্তু কারণ কার্য্য ভাবে দুই হইবার পরে পুনরায় এক হওনের নাম যোগ। কারণ কার্য্য ভেদে ঐ যোগ কার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপের নাম যোগাঙ্গ। যেমন তুমি একই কারণ। তোমার ইন্দ্রিয়ের যে পৃথক পৃথক গুণ এবং ক্রিয়া তাহাকে অঙ্গ বলে। তুমি একই পুরুষ। তোমা হইতে উহারা পৃথক হইতে পারে না, তোমার সহিত যুক্ত। শুদ্ধ চেতন কারণ পরব্রহ্মে কারণ কার্য্যভাবে নাম রূপ গুণ ক্রিয়া পৃথক পৃথক ভাবে যে বহু বিস্তার ইহার নাম অষ্টাঙ্গ যোগ। একই পুরুষ রূপভেদে পৃথক পৃথক বোধ হইতেছেন কিম্বা পৃথক পৃথক গুণ ক্রিয়া ঘটতেছে কিন্তু তিনি পুরুষ সর্বদা একই পূর্ণ যোগরূপ আছেন, কদাচ পৃথক নহেন। ঐ পূর্ণ পুরুষের অষ্টাঙ্গ স্বরূপ পৃথক পৃথক যে যোগাঙ্গ তাহা কারণ কার্য্য ভাবে প্রত্যক্ষ ভিন্ন ভিন্ন যোগ হইতেছে। যথা,—পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ এবং সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ, আর অহংকার স্বরূপ অর্থাৎ “আমি আছি” ইতি বোধ। ব্রহ্মের এই অষ্টাঙ্গ যদিও ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে এবং গুণ ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন ঘটতেছে তথাপি ঐ পুরুষ পরিপূর্ণ ভাবে একই বিরাজমান। বিচার জ্ঞান দ্বারা এই ব্রহ্মের উপাধি ত্যাগ করিয়া একই পুরুষকে জানা অর্থাৎ পরব্রহ্ম একই পুরুষ বিরাজমান—এইরূপ জ্ঞানার নাম যোগ। বাহ্যতে এই জ্ঞান আছে তিনি পূর্ণ সিদ্ধপুরুষ। ঠোমাদিগের পরব্রহ্মে অনাদি গুরু মাতা পিতা আত্মা প্রত্যক্ষ, তোমাদের একমাত্র হৃৎখ সত্তাপহারক। তিনি সদা জ্যোতিঃস্বরূপ সাকার ও

নিরাকার ভাবে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ বিরাজমান। তোমাদের চিন্তা কি? ভাবনা কি? তোমাদিগের অভাব কি? তাঁহার প্রতি বিশ্বাস বলিয়া তোমরা বুঝা নানা প্রকার করনায় ভ্রমাক। ইহাতেই কষ্ট। এক্ষণে তোমরা শ্রান্তি অবলম্বনপূর্বক ধীরভাবে তোমাদিগের প্রত্যক্ষ মাতা পিতা আত্মা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর প্রতি প্রীতি শ্রদ্ধা কর, সংগুরু ভাবে ওঁকার জপ কর, তাহাতে নিষ্ঠা রাখ। তিনি স্বয়ং তোমাদিগের সকল অভাব পূর্ণ করিবেন এবং আপনাতে লয় করিয়া তোমাদিগের প্রতি সদা অখণ্ডরূপে পূর্ণভাবে প্রকাশমান থাকিবেন। তোমাদিগের আর কোন বিষয়েরই চিন্তা করিতে হইবে না। মাতৃ ক্রোড়স্থ শিশুর নিজ সুখ সূক্ষ্মন্দে কোন চেষ্টা নাই। স্নেহময়ী মাতা তাহার সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য সদা ব্যাকুল হইয়া চেষ্টা করিতেছেন। শিশু শব্দে তোমরা রাজা প্রজা এবং মাতা শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাকে জানিও। যোগ সম্বন্ধে তোমাদের যে নানা প্রকার ভ্রম আছে তাহা পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ লয় করিবেন। স্বপ্নাবস্থায় নানা ব্যক্তি নানা প্রকারের স্বপ্ন দেখে। জাগ্রত হইলে সকল স্বপ্ন লয় হইয়া আপনাই থাকে। তেমনই যোগাদি নানা কল্পিত চিন্তাকে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা অদ্বৈত জ্ঞান দ্বারা ভস্ম করিয়া তোমাদিগকে আপনাতে সর্বদা অদ্বৈত আনন্দ ভাবে রাখিবেন। ভ্রমে পড়িও না। যে পদার্থ দ্বারা যে ব্যবহারকার্যাসিদ্ধ হয় সেই দ্বারা সেই কার্য নিষ্পন্ন কর। আর পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরুতে নিষ্ঠা রাখ। কোন ভয় ভাবনা চিন্তা করিও না।

যোগাঙ্গ সম্বন্ধে বিশেষ কথা।

আসন—মুনি ঋষি সিদ্ধ মহাভাগ্যগণ চৌরাশি প্রকার আসন নির্দিষ্ট করিয়াছেন। তাহার মধ্যে কেহ ব্রহ্ম আসন, কেহ সিদ্ধাসন, কেহ পদ্মাসন, কেহ গুরুড়াসন, ইত্যাদিকে শ্রেষ্ঠ বলেন। কোন্ আসন যে ভাল বা মন্দ তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। যিনি যে আসনে নিজ অতীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছেন তিনি সেই আসনকে ভাল বলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যাহাতে মন লয় হয় তাহাই আসন অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্য কারণ পূর্ণ পরব্রহ্ম আত্মাই একমাত্র আসন। তাঁহাকে না পাইলে কখনই আসন ঠিক থাকে না অর্থাৎ মন স্থির হয় না। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে অন্তরমুখে সর্বদা বাহার মন মগ্ন থাকে তাঁহার

সর্বদাই আসন দৃঢ় থাকে। তাঁহার আসনের আদি, অন্ত, ও মধ্য নাই। কিন্তু ইহাঙ্কে আসন বলে না যে, আমি শয়্যাসনাদি কোন আসন বন্ধ হইয়া নির্জনে বসিয়া আছি কিন্তু আমার মন নানা প্রকার ভোগ্য বিষয়ে ধাবমান হইতেছে, বাহিরে কেহই তাহা জানিতে পারিতেছে না। স্থূল শরীরকে কোন প্রকার প্রণালীতে বদ্ধ করিয়া বসাইয়া রাখিলে তাহাকে আসন বলা যায় না; মনের স্থিরতাই আসন। রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ তোমরা যে প্রণালীতে বসিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে ব্যবহার ও পরমার্গ কার্য্য করিতে পার তাহাই করিবে। ইহাতে ঈশ্বরের কোন বিধি নিষেধ নাই। কোন মতে ভ্রমে বদ্ধ হইয়া কষ্ট স্বীকার করিও না। যে আসনে অর্থাৎ যে প্রণালীতে বসিলে মনুষ্য সুখে থাকে তাহাতেই মনুষ্যের বসা কর্তব্য। পশু যে প্রণালীতে বসিলে সুখে থাকে তাহাই পশুর আসন। চৌরাশি আসন বলিবার প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, চৌরাশি লক্ষ যেনি ভ্রমণ করাই জীবের পৃথক্ পৃথক্ আসন। যে জীবের যেমন গঠন সেইরূপে বসিলেই জীব সুখস্বচ্ছন্দে থাকিবে।

রেচকাদি প্রাণায়ামঙ্গ—প্রাণবায়ুকে বাহির মুখে ত্যাগ করাকে রেচক, আকর্ষণ করিয়া অন্তর মুখে আনাকে পূরক এবং উহাকে প্রাণস্থিত করিলে লোকে কুস্তক বলে। কিন্তু জ্ঞানবান পুরুষ, রেচক, পূরক ও কুস্তকের অর্থ এইরূপ বুঝিবেন যে, আপনার মনের বৃত্তি বাসনায়ুক্ত হইয়া যখন বাহির মুখে যায় তখন তাহাকে রেচক বলা হয়, ঐ মনের বৃত্তি বিচার দ্বারা বাহির হইতে অন্তর্মুখে আসিয়া পরব্রহ্মে যে নির্ভা তাহাকেই পূরক বলা হয়। স্বরূপে যে নির্ভা হইবে অর্থাৎ পরব্রহ্মে অভেদ হইবেন তাহাই কুস্তক। স্বপ্নাবস্থা রেচক, জাগ্রত অবস্থা পূরক এবং সুবুগ্ধ অবস্থা কুস্তক। অথবা অজ্ঞান অবস্থা রেচক, জ্ঞান অবস্থা পূরক, বিজ্ঞান অবস্থা কুস্তক। যেমন আকাশ হইতে সূর্য্যানারায়ণ রেচক অর্থাৎ প্রকাশ হইতেছেন; চন্দ্রমা পূরক হইতেছেন, সূর্য্যানারায়ণে চন্দ্রমা লয় হইয়া একরূপ হইলে কুস্তক। যখন কৃষ্ণপক্ষ রাত্রে চন্দ্রমা ও সূর্য্যানারায়ণ অদৃশ্য আকাশময় হইয়া যান তখন কুস্তক জানিবেন, এই প্রকারে আপনার অন্তরেও বুঝিয়া লইবেন। যখন দিন তখন কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি নাই; যখন কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি তখন চন্দ্রমা ও সূর্য্যানারায়ণ নাই। যখন সূর্য্যানারায়ণ হন তখন কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষ উভয়ই থাকেন না, এক সূর্য্যানারায়ণ পরমান্বয়ে লয় হইয়া থাকেন। পরব্রহ্ম

জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাতে নির্ভা না রাখিয়া প্রাণায়াম করা কর্মকারের জাঁতা তাওয়ার ছায় জানিবে। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর উপাসনা ও প্রণব উচ্চারণের দ্বারাও প্রাণায়ামের কার্য্য হয়। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভক্তি নমস্কার প্রণামপূর্ব্বক পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর উপাসনা কর, বিদ্যা দান ও গ্রহণ কর। প্রত্যাহার—সৎ অসতের বিচার করিয়া অসৎ কে অসৎ বোধ করা ও সৎ শুদ্ধ চেতন পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে নিত্য আহার করা অর্থাৎ তাঁহার উপর নির্ভা ভক্তি রাখা। ধ্যান—পরব্রহ্ম যিনি সৎ তাঁহাকে সর্ব্বদা অন্তরে ধ্যান করা। ধারণা—তিনি যে সৎ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা তাঁহাকে সর্ব্বদা মনে ধারণা করা, তাঁহা হইতে ভিন্ন বোধে কোন নম্বর পদার্থে প্রীতি না করা অর্থাৎ চিন্তের আসক্তি না থাকা। সমাধি—পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাতে মন লয় হয়, দ্বিতীয় কিছু আছে বলিয়া ভ্রম থাকে না। জীব ও পরব্রহ্ম এক হইয়া যে আনন্দরূপ থাকেন তাহাকে সমাধি বলে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রে নানা প্রকার কর্মের বর্ণনা আছে। যিনি যতদূর বুঝিয়াছেন তিনি ততদূর বলিয়াছেন। যিনি যে স্বপ্ন দেখেন তাহাকেই সত্য বলিয়া জানেন। একের স্বপ্ন অস্ত্রে জানিতে পারে না। কিন্তু যে পুরুষ স্বপ্ন দেখান তিনি সকলেরই স্বপ্নের সংবাদ জানিতেছেন। জাগ্রত হইলে স্বপ্নের সুখ দুঃখ মিথ্যা হইয়া যায়। অজ্ঞান জ্ঞান বিজ্ঞান তুরীয় স্বপ্নে যিনি বাহ্য দেখিয়াছেন তিনি তাহাই গ্রন্থে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। ঐ চারি অবস্থা হইতে যিনি অতীত তিনিই এই চারি অবস্থার ভাব জানেন। তিনি কাহাকে সত্য আর কাহাকে অসত্য বলিবেন? ঐশ্বর্য্য স্মৃতি সমুদ্র বিশেষ। উহাতে কিছুই ঠিকানা পাইবেন না। যাহা বলিতেছি তাহাই হৃদয়ে ধারণ করিয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর শরণাগত হউন, সদা মুক্তিরূপ নির্ভয়ে থাকিবেন।

ধ্যান সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের উক্তি।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিয়াছেন যে, আমার অগ্রভাগে আমাকে ধ্যান করিবে। কেননা আপনারা কণ্ঠভাগে আছেন, আপনারদের নাসিকা দ্বারে প্রাণ জ্যোতিঃস্বরূপ চলিতেছেন। নিগূর্ণ সগুণ পরব্রহ্ম একই ধারু চলিতেছেন। উহার মধ্যে

আপনি আছেন, আপনার মধ্যে উনিই আছেন। নাসিকা দ্বারে প্রাণ ব্রহ্ম ধারণা করিবে আর আপন মনে ভাব রাখিবে যে নাসিকার অগ্রভাগে দেখিবার কথা তাহা এই শরীরের অঙ্গ ভড় নাসিকা নহে। নাসিকার অগ্রভাগে চক্ষুরা সূর্য্যনারায়ণ শব্দ বাচ্য জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম গুরুর ধ্যান করিবে। তাবৎ দৃষ্ট পদার্থই নাসিকার, অগ্রভাগে দৃষ্টিগোচর হয়। উহাকে দর্শন করিয়া নমস্কার করিবে। উহা দ্বারাই মন এবং চিত্ত একাগ্র হইবে, তাহাতেই সেই পরব্রহ্ম জ্যোতির্মূর্তি ভিতরে বাহিরে প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হইবেন। তিনি সদা আপনাদিগের ভিতরে বাহিরে পরিপূর্ণ বিরাজমান। যিনি ভিতরে আছেন তিনিই বাহিরে আছেন এবং যিনি বাহিরে আছেন তিনিই ভিতরে আছেন। আপনাদিগের আর চরাচরের একই ঈশ্বর। নাসিকা ত অসত্য পদার্থ, অগ্নি সংযোগে ভস্ম হইয়া যায়। উহাকে দেখিলে মন ও চিত্ত কিরূপে স্থির হইবে? নাসিকা স্থূল পদার্থকে সূক্ষ্ম পদার্থ জীব ধ্যান করিয়া কি গতি পাইবে? চিত্তের একাগ্রতাই বা কিরূপে জন্মিবে? অগ্নি সূক্ষ্ম পদার্থ, কাষ্ঠাদি স্থূল পদার্থ। অগ্নি কেন কাষ্ঠের ধ্যান করিবেন? বরং উনিই কাষ্ঠকে ভস্ম করিয়া সূক্ষ্ম করিবেন! একাগ্রতাব পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু ভিন্ন হইতে পারে না। বাসনা রহিত হইলেই চিত্তের একাগ্রতা হয়। বাসনার জন্ত কোন শক্তি করিবে না। স্বপ্নের বাসনা জাগ্রতে লয় হইয়া যায়। এই গ্রন্থ আদ্যন্ত গম্ভীর ভাবে বিশ্বাস পূর্বক পাঠ করিলে সকল প্রকারের ভ্রম আপনিই লয় হইয়া যাইবে।

ঈশ্বর দর্শনের উপায়।

পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা বা আপন স্বরূপে নির্ভাহীন ব্যক্তি বলেন যে, “পরব্রহ্ম পরমেশ্বর নাই, যদি থাকেন দেখাইয়া দাও”। উত্তরে জিজ্ঞাস্ত এই যে, আপনি কোন্ চক্ষে পরব্রহ্মকে দেখিতে চাহেন? চক্ষু চক্ষে দেখিতে চাহিলে উহাকে দেখিতে পাইবেন না। অন্ধকার রাত্রে ঘরে একটা হাতী থাকিলেও তাহা এই চক্ষু চক্ষে দেখিতে পান না, তবে অতি সূক্ষ্ম পরব্রহ্মকে এই ঘোর মায়াবী অন্ধকারে কিরূপে দেখিতে পাইবেন? অন্ধকার দূর করিয়া অগ্নি বা সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশ হইলে স্থূল পদার্থ আপনাকে দেখিতে পান। যখন জ্ঞান চক্ষু প্রকাশ হইবে তখন পরমেশ্বরকে দেখিবেন। ঈশ্বর

আত্মবোধ হইবে তখন সর্বত্র পরিপূর্ণ ব্রহ্মই ভিতরে বাহিরে প্রকাশ হইবেন, বৈতন্ধ্য থাকিবে না ! কাহাকেও নিন্দা করিবেন না, চরাচর সকলেই আপনার আত্মাও পরব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়া দয়া করিবেন। স্বরূপ বোধ হইলে চক্ষু চক্ষে বা জ্ঞান চক্ষে পরব্রহ্মকে দেখিতে থাকিবেন, অপর কিছু দৃষ্টিগোচর হইবে না।

ঈশ্বর দর্শনের সর্বসার সাধন।

রাজা প্রজারা সর্বদা এইরূপ চিন্তা করিবেন, আমি কে ? আমার স্বরূপ কি ? পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু মাতা পিতার কি স্বরূপ ? আমি কি স্বরূপ হইয়া কোন স্বরূপের উপাসনা বা ধ্যান করিব ? আমি যে পূজক আমারই বা কি স্বরূপ আর পূজ্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মারই বা কি স্বরূপ ? আমি এত দিন কোথায় ছিলাম, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব ? আমার কি করা কর্তব্য ? কি করিলে ব্যবহার ও পরমার্গ কার্য উভয়কণ্ঠে সমাধা করিতে পারা যায়, যাহাতে আমরা সর্বদা সুখ স্বচ্ছন্দে আনন্দরূপে থাকিতে পারি ? রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ সকলেরই সর্বদা নম্রভাবে প্রার্থনা করা আবশ্যক যে, “হে পূর্ণব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা, যদ্যপি আমরা ব্যবহার কার্যে ব্যাকুল হইয়া আপনাকে বিস্মৃত হই তথাপি আপনি নিজ গুণে আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদেরকে বিস্মৃত হইবেন না। হে অন্তর্ধাম গুরো, আমাদেরকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন, যাহাতে আমরা সর্বদা আপনাতে মগ্ন থাকিতে পারি।”

সাধন সম্বন্ধে ভ্রম ও শঙ্কা নিবৃত্তি।

পূর্বোক্ত বিষয়ে ভ্রম ও শঙ্কা নিবৃত্তির জন্ত যথাক্রমে কয়েকটা বিষয়ের আলোচনা হইতেছে। সোহং ও ওঁকার মন্ত্র—এ বিষয়ে শাস্ত্রে বাহাই থাকুক না কেন লোকে বুঝেন এই যে, সোহং অর্থে যিনি ব্রহ্ম তিনিই আমি এরূপ অহঙ্কার ভাব। তুমি যাহা আছ তাহা আছই। কিন্তু গভীর ভাবে বিবেচনা দেখ, যদি অজ্ঞান লয় করিবার জন্ত তুমি কোন জ্ঞানীর নিকট উপস্থিত হইয়া বল যে, “আমি যাহা তুমিও তাহাই” তবে জ্ঞানী কি বলিয়া অজ্ঞান লয়ান্তে তোমাকে সৎপথ দেখাইবেন ? জ্ঞানী ত বলিতে পারেন যে, “আমিও যে, তুমিও সেই ; তবে যাহা আছ তাহাই থাক, অজ্ঞান নাশের প্রয়োজন কি ?” জ্ঞানী অজ্ঞ স্বরূপে

একই। কিন্তু জ্ঞানার্থীর জ্ঞানীর নিকট ভক্তি নম্রভাবে গুরু ভাবনা করিয়া শ্রদ্ধা পূর্বক বলিতে হয় যে, “হে গুরু, আমাতে অজ্ঞান দ্বেষ কিরূপে লয় হইবে? আপনি কৃপা করিয়া আমার অজ্ঞান দ্বেষ মোচন করুন, যাহাতে আমি সত্য আনন্দরূপ থাকি।” জ্ঞানবান গুরু দয়া করিয়া তাহার অজ্ঞান দ্বেষকে জ্ঞান দ্বারা লয় করিয়া তাহাকে সৎপথে লইয়া যাইবেন। কিন্তু অহংকার পূর্বক সোহং বলিয়া বসিয়া থাকিলে কার্য্য হইবে না, অজ্ঞান থাকিয়া যাইবে। জ্ঞানী গুরু অর্থে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুকে জানিবেন; জীব অজ্ঞান। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে ভক্তি নম্র-ভাবে উপাসনা করুন, তিনি অজ্ঞানাদি সর্ব্ব দ্বেষ লয় করিয়া আপন স্বরূপে এক কল্পিয়া সদাই আনন্দস্বরূপ রাখিবেন। ওঁকার অর্থাৎ “ওঁ সৎ গুরু” ওঁ সৎ গুরু” জপিলে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর উক্তরূপ উপাসনা প্রার্থনা হয় জানিবেন। অহংকার করিতে হয় না যে, নিরাকার নিগুণ ব্রহ্মকে মানি, সাকার সগুণ ব্রহ্ম ব্যষ্টিকে মানি না।” ব্যষ্টি সমুষ্টি ভ্রম মাত্র, তিনিই পরিপূর্ণ। যাহাতে যে শক্তি রাখিয়াছেন তাহার দ্বারা তদুপযুক্ত কার্য্য হয়। পায়ে কাঁটা ছুটিলে ক্ষুদ্র সৃচির দ্বারা কাঁটা বাহির করিতে হয়, বৃহৎ লোহার দ্বারা কাঁটা বাহির হয় না। এইরূপ সর্ব্ব বিষয়ে বুঝিয়া লইবেন।

জিজ্ঞাসু জ্ঞানীর নিকট শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্বক আপন অজ্ঞাননাশক উপদেশ জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন। নিশ্চয়মোক্ষনে তর্ক করিবেন না। চিকিৎসকের নিকট রোগের পরিচয় দিয়া রোগ নাশের ঔষধ লওয়াই বিধেয়; চিকিৎসকের সমস্ত ঔষধের পরিচয় লওয়া অনাবশ্যক।

১। অহংকার নিবৃত্তি।

কেহ কেহ বলেন, যুদ্ধ করিয়া অহংকার বশীভূত করিব। ইহাই প্রবল অহংকার। এইরূপ ইচ্ছায় কেমন করিয়া অহংকার বশীভূত হইবে? বরঞ্চ ইহাতে অহংকারের বৃদ্ধিই হইবে। অহংকার নাশের ঐশ্বর্য্য তাৎপর্য্য এই যে, বিচার দ্বারা সর্ব্বচরাচরে সমদৃষ্টি অর্থাৎ সকলকে আপন আত্মা পরব্রহ্ম স্বরূপবোধ; কাহারও দ্বেষ হিংসা নিন্দা না করা। ‘অনর্গক করু বাকা দ্বারা অপরের মনঃপীড়া দেওয়ার তুল্য জীবহিংসা আর দ্বিতীয় নাই। জীবকে প্রাণে মারিলে সে তৎক্ষণাৎ নিহত

পায়, কিন্তু একজনকে কটুবাক্য বলিলে সে যাবজ্জীবন লজ্জা অপমানে দগ্ধ হইতে থাকে। এজন্ত জ্ঞানী বিচারপূর্ব্বক মিষ্টবাক্য প্রয়োগ করেন, কাহাকেও কটুক্তি করেন না এবং অন্যের কটু বাক্য সহ্যশ্চে সহ্য করেন। কিন্তু কোন্ ব্যক্তি দ্বারা কোন্ কার্য্য হইতে পারে ইহা স্থির করিবার জন্ত তাহার দোষগুণ বিচার নিন্দা নহে, ইহাতে দোষ নাই, গুণ আছে। সম্বাদ্য বিষয়ে ভগবান্ মহুর উপদেশ শিরোধার্য্য করা উচিত।

সত্যং ক্রয়াৎ প্রিয়ং ক্রয়াৎ নক্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।

প্রিয়ঞ্চ নান্নতং ক্রয়াৎ এষধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥

সত্য বাক্য বলিবে ও প্রিয় বাক্য বলিবে, অপ্রিয় সত্য বাক্য বলিবে না ও প্রিয় অসত্য বাক্য বলিবে না—ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

২। স্তুতি নিন্দা।

মহুষ্যের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছেন যে তিনি কদাচ কাহারও নিন্দা না করিয়া বিচার পূর্ব্বক সকলেরই গুণ গ্রহণ করেন। নিন্দক অবোধ গুণকে ত্যাগ করিয়া দোষ গ্রহণ পূর্ব্বক নিন্দা করিতে থাকে। ইহা উহার স্বভাবের গুণ। একই মূঢ়িকা হইতে অন্ন এবং বিষ্ঠার উৎপত্তি। স্বরূপে বিষ্ঠা অন্ন একই। কিন্তু মহুষ্য বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া অন্ন গ্রহণ করেন আর শূকর অন্ন ত্যাগ করিয়া বিষ্ঠা গ্রহণ করে, উহার স্বভাবই এইরূপ। জ্ঞানী আদ্যান্ত পড়িয়া বা শুনিয়া সৎ অসত্যের সম্যক বিচার দ্বারা গভীর ভাবে সার গ্রহণ করেন। তিনি দোষ হইতে বাছিয়া গুণ গ্রহণ করেন এবং সদা আপন স্বরূপে আনন্দরূপ থাকিয়া জগতের হিত চেষ্টা করেন। অজ্ঞ ব্যক্তি শাস্ত্রের বিচার অভাবে সারমর্ম্ম না বুঝিয়া গুণকে ত্যাগ ও দোষকে গ্রহণ করিয়া নিজে কষ্ট পায় এবং অপরকেও কষ্ট দেয়। কিন্তু জ্ঞানীর সম্ভাষ্য করিলে ঐ অজ্ঞ ব্যক্তির মনে স্বভাব পরিবর্তন হইয়া সৎবুদ্ধির উদয় হয়। তখন সে সদা আনন্দরূপ থাকিতে পারে।

৩। সমদৃষ্টি।

সমদর্শী জ্ঞানীর নিকট ধনী দরিদ্র, মায়ামান মানহীন, বিদ্বান্ মূর্খ, সাধু অসাধু প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার লোক উপস্থিত হইলে কি প্রকারে সেই

জানবান' মহাত্মা তাহাদের সকলের উপর সমদৃষ্টি রাখিবেন ? সমদর্শী মহাত্মা স্বরূপ পক্ষে সকলেই সমান জানিয়া ব্যবহার কার্যে যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, কোন প্রকারে মনঃক্লেভ, ক্রেশ, অভিমান ভঙ্গ বা হুঃখ অনুভব না করেন সেই প্রকারে তাহাদিগকে সন্তোষ করিবেন। উহাদের যদি সমদৃষ্টি হইয়া থাকে যে সমস্ত আমার আত্মা,

“সর্বভূতস্বমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি”

তাহা হইলে উহাদিগকে একাসনে উপবেশন করাইবেন। নতুবা যাহাতে সকলের মৰ্য্যাদা রক্ষা হয়, কাহারও ক্রেশ বা অভিমান ভঙ্গ না হয় আসনাদির সেইরূপ ব্যবস্থা করিবেন। তাহাতে মহাত্মার সমদৃষ্টির কোন ব্যত্যয় ঘটবে না।

৪। আহার পক্ষে।

যে ব্যক্তি যে প্রকার খাদ্যে সুখী থাকে তাহাকে সেই প্রকার দিবে। এ অভিমান করা উচিত নহে সে, উত্তম সামগ্রী ভিন্ন আহার করিব না। জ্ঞানীর এই লক্ষণ যে, তিনি যখন যে খাদ্য উপস্থিত থাকে শরীর রক্ষার নিমিত্ত তখন তাহাই আহার করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন। ব্যবহার কার্যে এই প্রকার বিচারপূর্বক নিজে বুঝিয়া অত্ৰকে উপদেশ দিবেন।

৫। কাম ভঙ্গ।

পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতাকে বিশ্বাস ভক্তির অভাবে কেবল হঠ্ করিয়া মনো জয়, কামনা ক্ষয় ও কাম ভঙ্গ করিবার চেষ্টা বুঝা। সেই উদ্দেশে অন্ন ছাড়িয়া ক্ষণ দেহে নানা কষ্ট সহ করিলেও কোন ফল নাই। পূর্ণ পরব্রহ্মে পীতি শূন্য হইয়া হঠ্ করিয়া শত যুগ শরীর শোষণ কর না কেন মন, কাম বা কামনা কাগড়েও জয় করিতে পারিবে না। হাড় চামড়া থাকিলেও তাহা হইতে কাম জন্মিয়া চিত্তে চাক্ষুশ ও আসক্তি ঘটায়, যিনি এরূপ চেষ্টা করিয়াছেন তিনি ইহার সবিশেষ বিবরণ জানেন। কিন্তু যিনি বিচারশীল, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে প্রকৃত্যুক্ত তিনি সকল বিষয়ে শাস্ত্ররূপ থাকেন। তিনি বিচার করিয়া দেখেন যে, আমি ত শরীর, ইন্দ্রিয় বা কাম নহি; জন্মের পূর্বে আমার শরীর ইন্দ্রিয় ও কাম কোথায় ছিল? শরীর

পতন হইলে শরীর ইন্দ্রিয় কামকে ত্যাগ করিয়া আমি কারণে স্থিত হইব, যেমন অগ্নি নির্বাণ হইয়া আকাশে স্থিতি করেন। এখন আমার শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি বোধ হইতেছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমি শরীর ইন্দ্রিয়াদি নহি, কারণ বা স্ফুপ্তির অবস্থায় আমার এত শরীর মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। এখন আমাব মন নানা কামনায়া ব্যাকুল। আমার কাম অর্থাৎ রেতঃ ক্ষয় হইতেছে। যেমন আহার করিলে মল ও জলপান করিলে প্রস্রাব নির্গত হয় ইহাও সেইরূপ। আমি ত ক্ষয় হইতেছি না। আমি যাহা তাহাই আছি। মন যেখানেই বাড়ুক না কেন আমি ত যেখানকার সেইখানেই আছি।” রাজা প্রজা একরূপ বিচার করিয়া চলিলে স্নুখে স্নুচ্ছন্দে থাকিবেন। কাম বা-রেতঃ সুপাবস্থায় অনর্থক নষ্ট হইলে ভয় বা ভাবনা করিও না। জলপূর্ণ কলসীতে আরও জল ঢালিলে কলসী ছাপাইয়া জল পড়ে। তোমাদের শরীর মধ্যে যে রেতঃ পূর্ণ কলসী আছে তাহাতে অতিরিক্ত রেতঃ জমিলে কলসী ছাপাইয়া পড়িবে। তাহাতে স্বরূপতঃ তোমার কোন হানি বা চিন্তা নাই—তুমি যাহা আছ তাহাই থাকিবে। কিন্তু চিত্ত বিষয়াসক্ত হইলে কামাগ্নির তেজে অপূর্ণ কলসী হইতেও রেত উথলাইয়া পড়ে। যেমন অগ্নির তেজে অপূর্ণ পাত্ৰ হইতেও হুঙ্ক উথলাইয়া পড়ে। যদি মন, কামনা ও কামকে বশীভূত করিয়া শান্তিলাভে সদা আনন্দরূপ থাকিতে চাহ ত পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর উপাসনা করিবে। প্রীতি ভক্তিপূর্বক উভয় সন্ধ্যায় প্রত্যক্ষ সাকার জ্যোতির্মূর্তি চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণের সম্মুখে ঈশ্বর আত্মা গুরু মাতা পিতা ভাবিয়া নব্রভাবে নমস্কার ও প্রার্থনা করিবে যে, হে গুরো আত্মা মাতা পিতা আমাকে সকল বিষয়ে সুখী এবং শান্ত রাখুন! আপনি শান্ত হউন এবং জগৎকে শান্ত করুন। আপনি ত সর্বদা শান্তিরূপ, আমাদের শান্তিবিধান করুন। আপনি যে কে তাহা আমরা চিনিতে পারি না। আমরা শান্ত সংস্কারবশতঃ দেবগা বলিয়া জানি। আপনি কে এবং কিরূপে যে প্রসন্ন হন তাহাও আমরা জানি না। আমরা নিজেকে চিনি না যে, আমরা কে, আমাদের কি স্বরূপ বা কিসে আমরা প্রসন্ন হই? তবে আপনাকে কেমন করিয়া চিনিব এবং প্রসন্ন করিব? হে গুরো আপনি আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া নিজগুণে আমাদেরকে শান্ত করিয়া আপনার পরমানন্দে মগ্ন রাখুন!” মন যেমন দিবাক্রান্ত বিষয় ভোগে মগ্ন আছে তেমনই সদাসর্বদা ঐ জ্যোতির্মূর্তিতে মগ্ন রাখিবে। যতক্ষণ কষ্ট বোধ না হয় ততক্ষণ প্রীতি-

পূর্বক জ্যোতিঃ দর্শন করিবে। তিনি তোমাদের সর্ব ভ্রম হুঃখ মোচন করিয়া পরমানন্দে রাখিবেন, তোমরাও ব্যবহার পরমার্থ উভয় বিষয়ে আনন্দরূপ থাকিবে। এই জ্যোতিঃস্বরূপ তেজকে ধ্যান করিয়া মহাদেব মন, কামনা ও কামকে জয় করিয়াছিলেন। জ্যোতিঃস্বরূপ তেজ ভিন্ন দ্বিতীয় কেহই নাই যে মনের বেগ শাস্ত বা কাম ভঙ্গ করে। যেমন অগ্নি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহই নাই যে স্থূল পদার্থ ভঙ্গ করে। যথার্থ যোগী মহাত্মাই ইহাকে জানেন, সকলে ইহাকে জানিতে পারে না। যে জীব ইন্দ্রিয় জয় করিয়া প্রাপ্তানন্দ, বাহ্যার পক্ষে আত্মা পরমাত্মা এক, সেই জীবকে মহাদেব বলা হয়। সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ জৈম্বরে অধিকক্ষণ দৃষ্টি করিলে সেই তেজে চক্ষু চক্ষের তেজোক্ষয়বশতঃ সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভক্তি, প্রীতি, তেজ থাকিলে তাহাতে তেজ কমিলেও চক্ষু শীঘ্রই পূর্ববৎ হইয়া সুস্পষ্ট দেখিতে পায়। জীব এবং সূর্য্যানারায়ণ জৈম্বর যখন একস্বরূপ হন তখন সর্বক্ষণ তাহাকে দর্শন করিলেও নেত্রের কোন বিষ জন্মে না, সর্বদা জলের তায় শীতল দেখিয়া সাধক নিজেও শান্তিতে আনন্দরূপ থাকেন। নিজের তেজ না হইলে তত তেজ দর্শন করিবার সামর্থ্য হয় না। বলবানই বলবানের সহিত যুদ্ধ করে। জ্যোতিব্রহ্মকে দর্শন করিবার পূর্বে অগ্নি এক্ষে আহুতি দিবে এবং দর্শন কালে ওঁ সংগুরু মন্ত্র জপ করিবে। শুদ্ধ ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্বক দর্শন করিলেও ফল লাভ হয়।

জ্যোতির ধারণা।

জ্যোতিকে ধারণ করিয়া সাকার নিরাকার অসীম অখণ্ডাকার পূর্ণের যে উপাসনা কথিত হইয়াছে সে বিষয়ে, শাস্ত্রার্থের বিপরীত ধারণা, লৌকিক সংস্কার ও অজ্ঞান অভিমান বশতঃ, লোকে নানা সন্দেহে জড়িত হইয়া নিজে সত্য ভ্রষ্ট হইতেছে ও অপরকে সত্য ভ্রষ্ট করিতেছে। তাহার ফলে স্বতঃ পরতঃ নানা হুঃখে জীবন কাটিতেছে।

এস্থলে কয়েকটি সন্দেহের নিরাকরণ হইতেছে। মনুষ্য মাত্রেই জয় পরাজয়, মান অপমান, সামাজিক গিণ্যা স্বার্থ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া বিচারপূর্বক শাস্ত ও গম্ভীর চিন্তে ইহার সারভাব গ্রহণ কর, তাহাতে জগতের সর্ব অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল বিধান হইবে।

১। সৃষ্টি বস্তুকে পরমাত্মা জ্ঞানে উপাসনা।

সৃষ্টি বস্তুকে পরমাত্মা ব্রহ্ম ভগবান বা ঈশ্বর জ্ঞানে উপাসনা অতীব নিম্ননীয় অধর্ম এই বলিয়া অনেকে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ হইতে নিজে বিমুখ হন ও অপরকে বিমুখ করিবার চেষ্টা করেন। এই শ্রেণীর লোকের সর্বাগ্রে বুঝা উচিত যে, মুখে বাহা তাহা একটা যে বলিয়া দিলেই হইয়া গেল তাহা নহে। ষাঁহাকে জগদ্বাসীরা মন্তকে ধারণ করিয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারে তাঁহাকে চিনিয়া জগতের নিকটে প্রকাশ করা কৰ্ত্তব্য। যদি বুঝিয়া থাক তবে বল যে, সৃষ্টি কে করিয়াছে। মিথ্যা যিনি তিনি কি সত্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, না, সত্য মিথ্যাকে সৃষ্টি করিয়াছেন? মিথ্যা যিনি সত্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কোথায়? আর সত্য যিনি মিথ্যাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই বা কোথায়? তাঁহার অস্তিত্ব বা শক্তি কোথায়? তিনি প্রকাশ সাকার, না, তিনি অপ্রকাশ নিরাকার—ব্যাপ্তি, না সমষ্টি? উভয়ে কোথায় আছেন? যদি উত্তমরূপে বোধগম্য হইয়া থাকে তাহা হইলে জগতের মঙ্গলার্থে সত্য প্রকাশ কর যে, ইনি সৃষ্টিকর্তা, ইহাঁকে মান্ত বা পূজা কর, ইনি তোমাদের মঙ্গলকারী, অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। ষাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ কর, তিনি যদি সত্য ও জগৎ চরাচর সৃষ্টি হইতে ভিন্ন হন তাহা হইলে জগৎ চরাচর সৃষ্টি মিথ্যা—সৃষ্ট পদার্থ মিথ্যা হইতে হইয়াছে, ইহার সমস্তই মিথ্যা। কিন্তু এ স্থানে ভাবিয়া বিচারপূর্বক দেখিবে যে, এই প্রকাশমান জগৎ যে সৃষ্টি বোধ করিতেছ তাহা মিথ্যা হইলে তাহার অন্তর্গত তুমিও মিথ্যা। ষাঁহাকে সৃষ্টিকর্তা বলিয়া জগৎকে গ্রহণ করাইতেছ তিনি ত আগেই মিথ্যা। কেননা, মিথ্যা দ্বারা সত্যের উপলব্ধি হইতেই পারে না, অসম্ভব। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, সৃষ্টিকর্তা মিথ্যা হইতে প্রকাশমান জগৎ চরাচর জী পুরুষ ঋষি মুনি প্রভৃতিকে উৎপন্ন করিয়াছেন। সেই মিথ্যা সৃষ্টি পদার্থ ঋষি মুনি মিথ্যা বেদ বেদান্ত উপনিষৎ বাইবেল কোরাণ শাস্ত্রাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই মিথ্যা শাস্ত্র তোমরা মিথ্যা আচার্য্যগণ পড়িয়া ও অপরাপর মিথ্যাকে পাঠ করাইয়া সৃষ্টি মিথ্যাকে মান্ত করিতেছ। তোমরা আচার্য্যগণ শ্রেষ্ঠ হইয়াও যখন মিথ্যা নশ্বর বা অনিত্য পদার্থ তখন তোমাদের কথায় নির্ভর করিয়া লোকে কিরূপে জগৎ সৃষ্টিকর্তা পরমাত্মাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাসপূর্বক তাঁহাকে মান্ত

করিবে ? কেননা মিথ্যা দ্বারা ত সত্যের উপলব্ধি হয় না। সত্য দ্বারাই সত্যের উপলব্ধি হয়। যদি বোধ কর যে, “সত্য হইতে প্রকাশমান জগৎ ও আমরা হইয়াছি অতএব আমরাও সত্য, আমাদের বিশ্বাস সত্য, যাঁহাকে আমাদের মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি তিনি নিরাকার সাকার সর্বশক্তিমান পূর্ণরূপে বিরাজমান। তাঁহা হইতে জগৎ ও জগতের অন্তর্গত আমরা হইয়াছি এবং তাঁহারই রূপ মাত্র, তিনি আমাদের পূজনীয় উপাস্ত দেবতা, তিনি মাতা পিতা গুরু আত্মা হন, তাঁহাকে তোমরা পূজা বা মাগ্ন কর” লোকে তাহা হইলে তোমাদের উপদেশ মত যিনি সত্য প্রকাশমান বুঝিয়া তাঁহাকে মাগ্ন বা পূজা করিবে।

এখানে বিচার পূর্বক আরও বুঝিও যে মিথ্যা কোন পদার্থই নহে, তাহার ত উৎপত্তি পালন মঙ্গলামঙ্গল কিছুই হইতে পারে না—অসম্ভব। সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য স্বতঃপ্রকাশ। সত্যের কোন কালে উৎপত্তি হইতেই পারে না—অসম্ভব। সত্যের রূপান্তর মাত্র ঘটিয়া থাকে বা আপন ইচ্ছায় নিরাকার হইতে সাকার, সাকার হইতে নিরাকার বা কারণ হইতে স্মৃষ্টি, স্মৃষ্টি হইতে স্থূল চরাচর জ্যোতি পুরুষ নাম রূপকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার সর্বব্যাপী নির্বিশেষ সর্বশক্তিমান পূর্ণরূপে বিরাজমান। এই পূর্ণ মধ্যে দুইটা শব্দ শাস্ত্রে কথিত আছে :—অপ্রকাশ নিরাকার নিগুণ, প্রকাশ সাকার সগুণ। এইখানে বিচার পূর্বক বুঝিয়া দেখুন যে, কাহাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে ? মিথ্যা সত্যকে সৃষ্টি করিতে পারে, না, সত্য মিথ্যাকে সৃষ্টি করিবেন, না, যাহা কিছু করিবেন তাহা স্বয়ং আপনারই জগৎরূপ প্রকাশ। যদি বল তিনি পূর্ণ সর্বশক্তিমান, তিনি আপনি স্বয়ং সত্য হইতে সৃষ্টি না করিয়া তাঁহার এমন শক্তি আছে যে তিনি মিথ্যা হইতে সৃষ্টি করিয়া সত্য বোধ করাইতে পারেন তাহা হইলে বিচার পূর্বক বুঝি এই প্রকাশ দৃশ্যমান জগৎ ও জগতের অন্তর্গত জীব সমূহ জ্যোতি পুরুষ ঋষি মুনি আচার্যগণ প্রভৃতি মিথ্যা হইতে উৎপন্ন ও মিথ্যা। ঋষি মুনি হইতে শাস্ত্র বেদবেদান্ত বাইবেল কোরাণ ইত্যাদি উৎপন্ন অতএব সমস্তই মিথ্যা। কাহাকে কে বিশ্বাস করিয়া কাহাকে কে পূজা করিবে ? এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মনুষ্য মাত্রেই আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া আপন মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা পূর্ণ পরব্রহ্ম

জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতা গুরু আত্মাতে নির্ভা ভক্তি রাখিয়া ক্ষমা ভিক্ষা পূর্বক হইয়া প্রিয় কার্য সাধন কর, বাহাতে ইনি প্রসন্ন হইয়া তোমাদের সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করেন।

২। নিরাকারে জ্যোতির্ময় রূপ।

যিনি নিরাকার নিগুণ তিনিই সাকার সগুণ জগৎ প্রকাশমান জ্যোতিঃ, এ কথা সত্য। কিন্তু বাহার নিরাকারকে পৃথক বস্তু বলিয়া ধরেন তাঁহাদের পক্ষে বাহার রূপ নাই তাহার জ্যোতির্ময় রূপ কল্পনা অসম্ভব। তত্রাচ তাঁহারা বলেন, ব্রহ্মের রূপ নাই অথচ জ্যোতিরূপ প্রকাশ। বলেন যে, এক ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় ব্রহ্ম নাই। যদি এক ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় ব্রহ্ম এ আকাশে না' তবে এই যে নামরূপ জগৎ প্রকাশমান চরাচর জীপুরুষকে লইয়া মঙ্গলকারী ও'কার বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ ইনি কে? ইনি মিথ্যা না সত্য? মিথ্যা হইতে প্রকাশমান, না, সত্য হইতে প্রকাশমান? যদি মিথ্যা হইতে প্রকাশমান বোধ কর তাহা হইলে প্রকাশ জ্যোতির অন্তর্গত জীব সমূহ সমস্তই মিথ্যা। তোমাদের বিশ্বাস, ধর্ম, মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা সমস্তই মিথ্যা। মিথ্যা দ্বারা ত সত্যের উপলব্ধি হয় না। সত্য দ্বারা সত্যের উপলব্ধি হয়। যদি সত্য হইতে জগৎ প্রকাশ জ্যোতিঃস্বরূপ এরূপ বোধ কর তাহা হইলে এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্যই নিরাকার সাকার নামরূপ জ্যোতিঃস্বরূপ স্বতঃ প্রকাশমান। সত্যের উৎপত্তি হয় না। তবে তাঁহাকে কে উৎপত্তি করিল? সত্য প্রকাশ হইলে ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে ভাসেন, অপ্রকাশ নিরাকার হইলে কারণে স্থিত হন। এখনও কারণ রূপ।

৩। কোহয়ং পুরুষঃ।

সূর্য্যানারায়ণ চন্দ্রমা যখন অপ্রকাশ হন ও অগ্নি নির্ব্বাণ হন তখন কে পুরুষ থাকেন? এই বিষয়ে মনুষ্য মাত্রেই আপনাপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শাস্ত চিন্তে বিচার পূর্বক সার ভাব গ্রহণ করা উচিত, বাহাতে জগতের অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল বিধান হয়।

প্রথমে বিচার পূর্বক দেখ মিথ্যা মিথ্যাই, মিথ্যায় প্রকাশ অপ্রকাশ নামরূপ ভাসা অসম্ভব। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। আর সত্য এক

ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই, সত্য সকলের নিকট সত্য, সেই একই সত্য অর্থাৎ পরব্রহ্ম অপ্রকাশরূপে এবং প্রকাশ নানা নামরূপে ভাসিতেছেন ও ভিন্ন ভিন্ন স্থল স্থান শক্তির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতেছেন। অজ্ঞান উপাধি বশতঃ জীবের নিকট সেই এক সত্য অর্থাৎ পরব্রহ্ম এক না ভাসিয়া ভিন্ন ভিন্ন নানা ভাসিতেছেন, এই কারণে সমদর্শী জ্ঞানবান শাস্ত্রকার অজ্ঞান ব্যক্তিকে এই বোধ করাইবার জন্ত এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে, বহির্স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য বশতঃ তোমরা ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন বোধ করিতেছ অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণ, চন্দ্রমা জ্যোতিঃ ও অগ্নি জ্যোতিঃ ভিন্ন ভিন্ন দেখিতেছে, কিন্তু বস্তুর ইহারা ভিন্ন নহেন একই বস্তু—ইহাই বুঝান শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্য সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা জ্যোতিঃ অগ্নি যখন অপ্রকাশ অর্থাৎ নিরাকার গুণাতীত জ্ঞানাতীত হন তখন যাহা তাহাই অর্থাৎ এক পরব্রহ্মই থাকেন এবং এখনও সর্ব্বকালে যাহা তাহাই আছেন। ইহারা যে লোপ পাইয়া যান তাহা নহে, কেবল গুণ ক্রিয়া বা শক্তির প্রকাশ না থাকায় কোন ব্যবহার হয় না। পুনরায় যখন নিরাকার হইতে সাকার গুণময় জ্ঞানময় শক্তিময় হইয়া প্রকাশ হন তখন ইনিই নানা শক্তি বা গুণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার সম্পন্ন করেন ও ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে ভাসেন। কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ শক্তি ভাসা সত্ত্বেও বস্তু বা স্বরূপ পক্ষে সর্ব্বকালে যাহা তাহাই প্রকাশমান বা বিরাজমান আছেন।

একটা দৃষ্টান্তের দ্বারা ভাব গ্রহণ করিবে;—তুমি যখন জাগ্রত অবস্থায় থাক তখন গুণময় বা জ্ঞানময় থাকিয়া সমস্ত ব্যবহার কার্য্য কর আর যখন তুমি জ্ঞানাতীত বা গুণাতীত স্রষ্টৃপ্তির অবস্থায় থাক তখন তোমার জ্ঞানাদি শক্তি কারণে থাকায় তোমার বোধ থাকে না যে “আমি আছি বা তিনি আছেন, আমরা এক কি দুই”, তুমি যাহা তাহাই থাকিয়া যাও। তুমি যে বস্তু বা সত্তা তাহা লোপ পাইয়া বা মিথ্যা হইয়া যায় না। যদি তুমি সেই অবস্থায় একেবারে লোপ পাইয়া যাইতে তবে পুনরায় জ্ঞান শক্তিময় জাগ্রত অবস্থায় প্রকাশ হইতে পারিতে না। তোমার স্রষ্টৃপ্ত ও জাগ্রত অবস্থায় গুণ ক্রিয়ার প্রকাশ অপ্রকাশ ঘটিলেও, উভয় অবস্থায় তুমি একই বস্তু বা সত্তা বা ব্যক্তি সর্ব্বকালে যাহা তাহাই থাক। গুণ ক্রিয়া উপাধি পরিবর্তনের জন্ত বস্তু বা স্বরূপ পক্ষে তোমার কোন পরিবর্তন হয় না।

সেইরূপ এক সত্য পরব্রহ্ম যিনি অপ্রকাশ নিরাকার গুণাতীত জ্ঞানাতীত; তিনিই স্বয়ং স্বতঃ প্রকাশ-গুণময় বা জ্ঞানময় বা সর্বশক্তিমান সাকার চক্ষুর্মা সূর্য্যানারায়ণ ও অগ্নি জ্যোতিরূপে প্রকাশ হইয়া উৎপত্তি পালন সংহার ইত্যাদি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন । যদি এই জ্যোতি অপ্রকাশ নিরাকার হইলে লোপ পাইয়া যাইতেন, তবে পুনরায় সাকার প্রকাশ হইতে পারিতেন না । ইনি নানা নাম রূপ সঙ্কোচ করিয়া নিরাকার নিষ্ঠুর কারণে স্থিত হন, পুনরায় আপন স্বাভাবিক ইচ্ছায় জগৎ রূপ প্রকাশমান হয়েন । এই প্রকাশ জ্যোতি অর্থাৎ চক্ষুর্মা সূর্য্যানারায়ণ ও অগ্নি যখন অপ্রকাশ নিরাকার হন তখন ইনিই প্রকাশ-গুণের সঙ্কোচ বশতঃ অন্ধকারময় ভাসেন এবং যখন ইনি প্রকাশ হন তখন আলোক জ্যোতিরূপে ভাসেন তখন আর হইবার অন্ধকার ভাব থাকে না । যদি অন্ধকার ও আলোক জ্যোতিঃ বস্তু পক্ষে দুইটা পৃথক পৃথক হইতেন তাহা হইলে যখন সূর্য্যানারায়ণের প্রকাশ তখন অন্ধকারও থাকিত । কিন্তু প্রত্যক্ষ বিচার পূর্ব্বক বুঝিয়া দেখা যে, যখন সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ প্রকাশমান থাকেন তখন অন্ধকার রাত্রি থাকে না আর যখন পরমাত্মা বা সূর্য্যানারায়ণ তোমার কাছে প্রকাশ-গুণের সঙ্কোচ করিয়া অন্ধকারময় ভাসেন তখন প্রকাশ জ্যোতিঃ থাকে না । যদি সেই সময় আর কোন জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর আকাশে প্রকাশরূপে থাকিতেন তবে অন্ধকার থাকিতে পারিত না ; যেমন তোমার অন্ধকারময় স্রষ্টৃগুণের অবস্থায় প্রকাশরূপ জাগ্রত অবস্থা থাকিতে পারে না । একই বস্তু বা সত্তা বা ব্রহ্মের এই প্রকাশ অপ্রকাশ দুইটা ভাব জীবের বোধ হইতেছে । কিন্তু স্বরূপ পক্ষে ইনি প্রকাশ অপ্রকাশ হইতে অতীত বস্তু ভাবে বাহ্য তাহাই আছেন ।

যাহাকে জ্যোতিঃ বলে তাহাকেই প্রকাশ বলে, যাহাকে প্রকাশ বলে তাহাকেই শক্তি বলে, যাহাকে শক্তি বলে তাহাকেই জ্ঞান বলে, যাহাকে জ্ঞান বলে তাহাকেই বস্তু বা জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম বলে । জ্ঞান বা শক্তি পরব্রহ্ম হইতে পৃথক কোন বস্তু নহেন । যেমন অগ্নি ও অগ্নির প্রকাশ অগ্নি রূপই তেমনই পরব্রহ্ম বা পরব্রহ্মের শক্তি তেজ জ্যোতিঃ বা প্রকাশ অর্থাৎ চক্ষুর্মা সূর্য্যানারায়ণ পরব্রহ্ম হইতে পৃথক নহেন, পরব্রহ্ম স্বরূপই ।

মহাশ্য মাত্রেই বিচার পূর্ব্বক বুঝা যে, যদি এই শাস্ত্রকে লইয়া অভিমান

স্বাক্ষর পূর্বক মনে কর্বে চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ যখন অন্তর্গত তখন আমি পুরুষ, শ্রেষ্ঠ, জাগিয়া থাকি তবে দেখ আজ তোমার জন্ম হইল কাল তোমার মৃত্যু ঘটে, ইনি সর্বকালে প্রকাশ থাকেন। আরও দেখ, দিবা বা রাত্রে যখন তুমি সুষুপ্তির অবস্থায় হইয়া থাক কিম্বা তোমার মৃত্যু হয় এবং চন্দ্রমা সূর্য্য-নারায়ণ ও অগ্নি প্রকাশ থাকেন তখন পুরুষ কে থাকেন। ইহার সারসভাব এই যে, এক পরিপূর্ণ সত্য পরমাত্মা নিরাকার ভাবে একই আছেন, জগৎরূপ প্রকাশ হইলে নানা শক্তি নানা রূপে প্রকাশ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাসেন ও ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সমাধা করেন। ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ ভাসা সত্ত্বেও ইনি পূর্ণরূপে বিরাজমান। যতক্ষণ জীবের অজ্ঞান অবস্থা ততক্ষণ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের মঙ্গলকারিণী শক্তিকে পরমাত্মা ও পরম্পর হইতে ভিন্ন ভিন্ন বোধ করেন। জীবের জ্ঞান বা স্বরূপ অবস্থা হইলে, নামরূপ শক্তি জ্যোতিঃস্বরূপকে পরব্রহ্ম হইতে পৃথক দেখেন না, পরব্রহ্মই দেখেন। এইরূপে ইহার ভাব বুঝিবে।

যদি মনুষ্য আপনার কল্যাণ চাহ তাহা হইলে মঙ্গলকারী ঔঁকার বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ প্রকাশমান পরমাত্মা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ গুরু মাতাপিতার শরণাগত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা ও তাঁহার যে প্রিয় কার্য্য জীব নাত্রেয় পালন, শ্রীতি পূর্বক অগ্নিতে আহুতি দেওয়া ও সকল প্রকারে ব্রহ্মাণ্ড পরিষ্কার রাখা তাহাই কর এবং জীব মাত্রকে আপনার আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া পরম্পর পরম্পরের মঙ্গল চেষ্টা কর, যাহাতে জগতের সমস্ত অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গলময় শান্তি বিধান হয়।

ইহা ভিন্ন জীবের মঙ্গল বা শাস্তির দ্বিতীয় উপায় নাই। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য জানিবে।

৪। ভয়াং তপতি সূর্য্যঃ।

ব্রহ্মের ভয়ে চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ অগ্নি সৃষ্টির কার্য্য করিতেছেন, শাস্ত্রে এইরূপ আছে। ইহার সার ভাব মা বুঝিয়া অজ্ঞানাত্ম লোকে পরম্পরের মধ্যে আনন্দ কোতুক করেন। এদিকে মুখে বলেন যে, এক ধর্ম্ম বা এক মঙ্গলকারী পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ অখণ্ডীকার সর্বব্যাপী নির্বিশেষ প্রকাশমান একমেবা দ্বিতীয়ঃ ব্রহ্ম, ব্রহ্ম বাতীত এ আকাশে কেহ নাই, বা সৃষ্টির আদিতে এক ব্রহ্মই

ছিলেন। কিন্তু ভাবেন না যে, যখন এক ব্রহ্ম পূর্ণ সর্বশক্তিমান তাহার মধ্যে ইনি দ্বিতীয় চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ অগ্নি কোথা হইতে ভয়ে কাঁপিতে আসিলেন ?

যে ব্যক্তিকে তোমরা জড় বোধ কর সে ব্যক্তি ভয়ে কাঁপিবে বা কার্য্য করিবে কিরূপে ? বিচার পূর্ব্বক দেখ, মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা কখন সত্য হয় না। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। মিথ্যার উৎপত্তি পালন সংহার ভয়াভয় মঙ্গলামঙ্গল কিছুই হইতেই পারে না, ইওয়া অসম্ভব।

সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। সত্য সকলের নিকট সর্বকালে সত্য। সত্য কখনও মিথ্যা হন না। সত্য স্বয়ং আপন ইচ্ছায় নিরাকার সাকার বা কারণ স্বয়ং স্থূল নামরূপ চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া চেতনভাবে সর্বশক্তিমান পূর্ণরূপে স্বতঃ প্রকাশ, বেরূপ তুমি সচেতন তোমার হাড় মাংস যে জড় তাহাকে লইয়া পূর্ণ। সত্য নিরাকারে অদৃশ্য ভাবে থাকেন, সাকার মঙ্গলকারী বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ চরাচরকে লইয়া প্রত্যক্ষ প্রকাশমান। নিরাকার ভাবে স্ফূরণ বা সৃষ্টির কোন কার্য্য হয় না, যেমন স্রষ্টার অবস্থার জীবের দ্বারা কোন কার্য্য হয় না। সাকার প্রকাশমান জ্যোতিঃ স্বরূপের দ্বারা জীব সমূহের উৎপত্তি পালন সংহার ও স্থিতি হইয়া থাকে। ইনিই একমাত্র জীব সমূহের মাতা পিতা গুরু আত্মা মঙ্গলকারী। ইনি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ এ আকাশে নাই যে, জীবের সর্ব অনঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গলবিধান করে। ইনি জগৎরূপে বা অন্তরে বাহিরে প্রকাশ থাকা সত্ত্বেও জ্যোতিঃস্বরূপ অব্যয় অবিনাশী নিলিপ্ত জগতের মঙ্গলকারী।

জীব অনন্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন বা রচনা করুন না কেন যতক্ষণ জীব ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান না হইতেছে যে, স্বয়ং পরমাত্মাই প্রকাশমান আছেন, পরমাত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ এ আকাশে নাই ততক্ষণ জীব জন্ম মৃত্যুর ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকে, আপনাকে জীব ভাবে দেখে বা বোধ করে ও ব্রহ্মকে আপনা হইতে পৃথক বোধ করে এবং ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীব চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ মঙ্গলকারীকে চিনিতে পারে না ; ততক্ষণ বোধ করে যে, আমরা বেরূপ ভয়ে কাঁপিতেছি সেইরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ অগ্নিও ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। এরূপ অবস্থাপন্ন লোকে শাস্ত্র রচনা করিলে “ভয়াং তপতি সূর্য্যঃ” ইত্যাদি শাস্ত্র রচনা করিয়া থাকেন।

যখন মঙ্গলকারী ওঁকার বিরাটব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ জীবকে অন্তরে প্রেরণা করিয়া জ্ঞান দিয়া মুক্ত করেন তখন জীব আপনাকে ও পরমাত্মাকে অভিন্ন দর্শন করিয়া নির্ভয় অবিনাশী হয়। সেই অবস্থায় জীব চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ অগ্নি জ্যোতিঃস্বরূপকে নিরাকার সাকার অখণ্ডাকার অব্যয় অবিনাশীরূপে দর্শন করেন বা চিনিতে পারেন যে, ইনিই এক মাত্র জগতের কারণ, মঙ্গল স্বরূপ। তখন সর্বদাই সম্মুখে অন্তরে বাহিরে হাত জোড় করিয়া পরমাত্মে কালযাপন করেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব অগ্নি চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপকে না চিনিতে পারে যে, ইনি বা আমি বা ব্রহ্ম কি বস্তু ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীব অন্তরে মৃত্যুভয়ে সর্বদা কাম্পিতে থাকে ও ইনিই কাম্পিতেছেন এইরূপ বোধ করেন। এ জ্ঞান নাই যে চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ অগ্নি নাম কিন্তু ইনি বস্তুটা কি? ইনি বহুরূপী বহুরূপ ধারণ করেন। এজন্ত ব্রহ্ম হইতে ইহাকে পৃথক দেখে বা বোধ করে।

অজ্ঞান রশভঃ এই মঙ্গলকারী সাকার প্রকাশমান বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ গুরু আত্মা মাতা পিতার অনন্ত নাম কল্পিত আছে এজন্ত লোকে ইহাকে চিনিতে বা জানিতে পারে না যে, এই সমস্ত নাম ইহারই। লোকে নামের মাত্র করে এবং যিনি বস্তু তাঁহাকে বিচার পূর্ব্বক না চিনিয়া বা ইহাকে মাত্র না করিয়া নানা নাম লইয়া পরস্পর বাকবিতণ্ডা করিয়া অশান্তি ভোগ করে। এ জ্ঞান নাই যে, শাক্তেত এত নাম কল্পিত রহিয়াছে কিন্তু যাহার নাম এই সমস্ত তিনি বা সে বস্তু কোথায়, তাঁহার অস্তিত্ব কোথায়, এই সমস্ত নাম একজনের বা বহুজনের? যদি একজনেরই এই সমস্ত নাম হয় তবে তিনি কোথায়? যদি বহু নাম বহু জনেরই হয় তবে সেই বহু জনেরাই কোথায়?

অবোধ লোক বিচার করিয়া দেখিতেছে না যে এ সমস্ত একজনই হউক আর বহুজনই হউক, আকাশে বা আমাদিগের শরীরের মধ্যে থাকিবেন। হয় নিরাকার অপ্রকাশ ভাবে থাকিবেন না হয় সাকার প্রকাশমান প্রত্যক্ষ থাকিবেন। নিরাকার অদৃশ্যভাবে থাকিলে দেখা যাইবে না যে এক বা বহু ও তাঁহার নামরূপ কল্পনা করিবার প্রয়োজন থাকিবে না। যে ব্যক্তিকে কোন লোক দেখে নাই সে ব্যক্তির কিরূপ বর্ণনা করিয়া নাম কল্পনা করিবে? যদি সাকার প্রকাশমান হন তবে তাঁহার নানা রূপ গুণ ক্রিয়া বা শক্তি দেখিয়া শুনিয়া

মহিমা বর্ণনা বা নানা নাম কল্পনা করিতে পার। 'সাকার প্রকাশমান' এক মঙ্গলকারী ওঁকার বিরাট ব্রহ্ম চক্রমা সূর্য্যনারায়ণ চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার সর্ব্বব্যাপী নির্বিশেষ পূর্ণরূপে বিদ্যমান বা প্রকাশমান। ইহা হইতে জীব বিমূখ হইলে নানা প্রকারে যন্ত্রণা ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ইহার শরণাগত হইয়া জীব তত্ত্বপূর্ব্বক জ্ঞান ভিক্ষা প্রণাম নমস্কার করিয়া ইহার প্রিয় কার্য্যসাধন করিবে। জীব মাত্রকে প্রীতিপূর্ব্বক আপন আত্মা জানিয়া পালন করা ও অগ্নি ব্রহ্ম আহুতি দেওয়া ও সর্ব্বপ্রকারে নিজে নিজে অন্তরে বাহিরে পরিষ্কার থাকা বা সর্ব্বপ্রকারে ব্রহ্মাণ্ড পরিষ্কার রাখা এই ইহার প্রিয় কার্য্য। এইরূপ করিয়া জীব নির্ভয়ে মুক্ত স্বরূপ পরমানন্দে কালযাপন করে।

মনুষ্য মাতেই আপন আপন জয় পরাজয় ও সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শাস্ত্রচিন্তে জগতের মঙ্গল চেষ্টা কর। ইনি মঙ্গলময় সর্ব্ব অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। ইহা ঐব সত্য সত্য জানিবে।

৫। সূর্য্যের অন্তরাত্মা ও আমার অন্তরাত্মা একই পরব্রহ্ম।

অনেকে মুখে বলেন যে, সূর্য্যনারায়ণের অন্তরাত্মা ও আমার অর্থাৎ জীবের অন্তরাত্মা একই কিন্তু কার্য্যে ইহার বিপরীত। অজ্ঞান অবস্থায় জীব বোধ করেন যে, আমি পৃথক ও আমার অন্তর্গত একটা আত্মা পৃথক আছেন। কিন্তু যখন জ্ঞান হয় তখন বোধ করেন যে, আমারই নাম জীব বা আত্মা। আপনাতঃ সূর্য্যনারায়ণের অন্তর্গত আত্মা একই দেখেন। যিনি বাহিরে প্রকাশমান তিনিই জীবরূপে হৃদয়ে প্রকাশমান, যিনি হৃদয় আকাশে জীবরূপে প্রকাশমান তিনিই বহিরাকাশে চক্রমা সূর্য্যনারায়ণ রূপে প্রকাশমান। জ্ঞানবশতঃ ভিতর বাহির ও জীব বা আত্মা ও পরমাত্মা এবং পরব্রহ্ম পৃথক বা ভিন্ন ভিন্ন ভাসেন। যখন জীবের জ্ঞান বা স্বরূপ অবস্থা প্রাপ্তি হয় তখন আপনাকে বা চক্রমা 'সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ মঙ্গলকারীকে নিরাকার সাকার পূর্ণ অখণ্ডাকার অভেদে পরব্রহ্মই দেখেন। তখন আর জীব বা সূর্য্যনারায়ণ বা ব্রহ্ম পৃথক ভাসেন না।

৬। সূর্য্যনারায়ণ মণ্ডলে ধ্যেয় ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আছেন।

ধ্যেয় ঈশ্বর সূর্য্যনারায়ণ মণ্ডলে আছেন এই বলিয়া অজ্ঞানাবস্থাপন্ন লোকে সূর্য্যনারায়ণ ও সূর্য্যনারায়ণের প্রকাশ যে মণ্ডল ও সূর্য্যনারায়ণের মধ্যে ধ্যেয়

যে ঈশ্বর এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বোধ করে। কিন্তু জ্ঞানবান বান্ধি এই দৃষ্টান্তের দ্বারা একটু ভাব গ্রহণ করেন ও করিবেন। যদি কেহ বলে যে, অগ্নির যে প্রকাশ মণ্ডল উষ্ণতা তাহাতে ধোয় ঈশ্বর থাকেন তবে জানী বুঝিবেন যে, অগ্নি ও অগ্নির যে প্রকাশ, মণ্ডলস্থিত উষ্ণতা, ধোয় ঈশ্বর, অগ্নির ধূম ও ষ্ণেত শোহিত পীতবর্ণ এবং অগ্নি যে চেতন গুণ দ্বারা তৈল বাতি ইত্যাদি ভক্ষণ করিতেছেন তাহা সমস্তই অগ্নি মাত্র, অগ্নি ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ নাই। অগ্নির নির্কাশ হইলে তাঁহার নাম রূপ গুণ ক্রিয়া জড় চেতন ইত্যাদি সঙ্গে সঙ্গে নিরাকার কারণরূপে অভেদে স্থিত হয়। পুনশ্চ অগ্নির প্রকাশ হইলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নামরূপ গুণ ক্রিয়া জড় চেতন ভাব ইত্যাদি প্রকাশ পায়। যেক্রপ জীবের স্নায়ুগুণ অবস্থায় গুণ ক্রিয়া নামরূপ জড়চেতন ইত্যাদি ভাব জ্ঞানাতীত কারণে স্থিত থাকে এবং পুনশ্চ প্রকাশ বা জাগরিত হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান চেতনা ইত্যাদি গুণ প্রকাশ পায় সেইরূপ স্বতঃপ্রকাশ কারণ পরব্রহ্ম আপন ইচ্ছা অনুসারে নিরাকার অপ্ৰকাশ হইতে সাকার জগৎরূপ প্রকাশ হইলে অনন্ত শক্তি নামরূপ ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয়। ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ প্রকাশ বা বোধ হওয়া সম্বন্ধেও সকল সময়ে, সকল অবস্থায় ইনি যাহা তাহাই পূর্ণ সর্বশক্তিমান বিদ্যমান। যখন ইনি নানা নামরূপ শক্তি সঞ্চোচ করিয়া অপ্ৰকাশ নিরাকার কারণ ভাবে স্থিত হন তখন ও সকল সময়ে, সকল অবস্থায় যাহা তাহাই প্রকাশমান আছেন। অজ্ঞান অবস্থায় জীব ইহাকে ও ইহার প্রকাশ যে মণ্ডল ও ইনি যে অন্তরে বাহিরে চেতনা ধোয় ঈশ্বর এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বোধ করে। জীবের জ্ঞান বা স্বরূপ অবস্থা হইলে জীব আপনাকে, সূর্য্যানারায়ণের যে প্রকাশ মণ্ডল তাহাকে এবং সূর্য্যানারায়ণ যে চেতন ধোয় ঈশ্বর তাঁহাকেও সমভাবে অভেদে নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। এই জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যানারায়ণ হইতে জীব বিমুখ হইয়া সর্বশাস্ত্র পাঠ করুক না কেন কিছুতেই ব্রহ্ম লাভ করিতে পারিবে না। সর্বত্র এইরূপ বুঝিয়া লইবে। (১) সর্বপ্রকারে ব্রহ্মাণ্ড পরিকার রাখ। (২) জীব মাত্রের অভাব মৌচনে যত্নশীল হও। (৩) অগ্নিতে ভক্তিপূর্ব্বক স্নানাহ্ন স্নান পদার্থের আহুতি দাও ও দেওয়াও। (৪) গুঁকার মস্ত বা নাম জপ করিয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে 'ডাক। (৫) নেত্রে ও মণ্ডকে তল্লিভাবে জ্যোতিঃ দর্শন কর। (৬) যিনি পূর্ণ তাঁহাতে নির্ভাবান হও।

স্বরূপে সত্য মিথ্যা নাই ।

কেহ বলেন প্রত্যক্ষ পৃথিবী নাই, পৃথিবী মিথ্যা । অপর কেহ বলেন, পৃথিবী সত্য, মিথ্যা নহে । এস্থলে পরস্পরের কথার সার মর্ম্ম গভীরভাবে বিচার করিয়া উভয়েরই বুঝা উচিত । অনর্থক তর্ক অনিষ্টকর । পৃথিবী মিথ্যা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যেমন কোটি মন বারুদ পর্ব্বত আকার দেখা যাইতেছে কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ আশ্রয় মিলে সেই বারুদ আকাশে লয় হইয়া যে কারণ হইতে বারুদ উৎপন্ন সেই কারণেই স্থিত হয় । যিনি বলেন পৃথিবী সত্য তাঁহার বারুদের উপর দৃষ্টি আছে ; কারণের উপর দৃষ্টি নাই । তাঁহার আদি ও অন্তের খবর নাই যে, বারুদ কোথা হইতে হইয়াছে এবং কোথায় মিশাইবে । বাহার যেরূপ বোধ তিনি সেই প্রকার বলে । কারণ শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম এবং বারুদ শব্দে জগৎ ও তোমাদের স্থূল শরীর ।

চতুর্থ অধ্যায়—পূজাদি তত্ত্ব ।

পূজা-বিধি ।

পূর্ব অধ্যায়ে যে সকল পরমার্থ সাধনের প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা গ্রহণ করিতে যের তমসচ্ছন্ন জীবের সহসা ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি হ্রষ্ট। এ নিমিত্ত বিচার করিয়া শুদ্ধ চৈতন্য হস্তধ্যামি পুরুষ যে প্রত্যক্ষ জগৎরূপে সাকার ভাবে প্রকাশমান শ্রদ্ধা ও ভক্তি পূর্বক তাঁহার পূজা করা উচিত। তাহাতে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইয়া পূর্ণ পরব্রহ্মে অচলা নিষ্ঠা জন্মিবে। পরব্রহ্মে নিষ্ঠা হইলেই জীব অন্তঃসমুত্তপ্ত পদ লাভ করিয়া সৰ্ব আনন্দরূপে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ভাবে অবস্থিতি করে।

সাধকের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ।

“উত্তমোত্তম সদভাবো ধ্যান ভাবস্ত মধ্যমঃ ।

স্ততিৰ্জপোহধমো ভাবঃ বাহুপূজাধমাদমা ॥”

যিনি সৰ্ব পদার্থে পূর্ণ পরব্রহ্ম ভাবনা করিতে পারেন তিনি সৰ্বোত্তম সাধক বা সিদ্ধকল্প। যে সাধক আপনাকে জীব জ্ঞান করিয়া শিব কিনা পরব্রহ্ম অর্থাৎ আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির জন্ত পরব্রহ্মের ধ্যানে রত থাকেন তাঁহার অবস্থা মধ্যম। যে সাধক আপনাকে ও পরব্রহ্মকে পৃথক জানিয়া পরব্রহ্মের উদ্দেশে স্তুতি জপ করিতে থাকেন তাঁহার অবস্থা অধম। আর যে সাধক বাহ্যরূপকে কি না জড় পদার্থকে পরব্রহ্ম জানিয়া পূজা করেন তাহার অবস্থা অধমাদম। যেমন অবস্থা ভেদে তুরীয়, সুষুপ্তি, জাগ্রত, স্বপ্ন জীবের এই চারি উপাধি কল্পনা তেমনই আনন্দ উত্তম, বিজ্ঞান মধ্যম, তদপেক্ষা জ্ঞান অধম, আর অজ্ঞান অধমাদম। কিন্তু স্বরূপে উত্তম অধম পদ নাই, কেবল অবস্থা ভেদে গুণ ভেদ মাত্র। স্বরূপে যাহা তাহাই। এই চারি অবস্থা লয় হইলে সকল ভাব বুঝা যায়।

পূজ্য-পূজক ভাব ।

পূজ্য শব্দে পিতা এবং পূজক শব্দে পুত্র । পিতা বীজস্বরূপ কারণ, পুত্রও তাহার স্বরূপ । উত্তম জ্ঞানবান শ্রদ্ধাভক্তিমান পুত্র আপনার স্বরূপ এবং পিতার স্বরূপ একই জানিয়া কখনও ভাবেন না যে, “আমি উঁহার পুত্র বা স্বরূপ নহি, এবং উনি আমার পিতা বা স্বরূপ নহেন । তিনি আপনার এবং পিতার স্বরূপ । পৃথক্ পৃথক্ ভাবেন না, একই স্বরূপ ভাবিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করেন । ইহাকেই পরমাত্ত্বি কহে । “পূজ্য পিতা” শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ । ‘পূজক পুত্র’ শব্দে রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষ । আপন পিতার প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি হয় অপরের পিতার প্রতি তাহা হয় না । পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ যদিও আপন পিতা না হইতেন তথা হইলে তাহার উপর আমাদেরই শ্রদ্ধা ভক্তি জন্মাইত না এবং তিনিও আমাদের উপর পুত্র জানিয়া দয়া করিতেন না ।

পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সাকার চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ পূজ্য জানিবেন, রাজা প্রজা আমি জীব মাত্রেই পূজক । যে আশ্রমেরই হউন জ্ঞানবান পুরুষই পূজ্য এবং অবোধ পুরুষ পূজক । কিন্তু স্বরূপে পূজ্য-পূজক ভাব নাই । সকলেই পূর্ণ পরব্রহ্মকে পূজা, নমস্কার প্রণাম করিবে । তাহাতে চিত্তশুদ্ধিবশতঃ পরব্রহ্মে লয় হইয়া সর্বা নির্ভয় আনন্দরূপ থাকিবে । নানা কষ্ট, অন্ধকার, অজ্ঞানে ব্যাপ্ত থাকিবে না । পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভিন্ন দ্বিতীয় পূজ্য নাই, হইবে না, হইতে পারে না । ব্রহ্মবিৎ জ্ঞানবান পুরুষ উঁহারই স্বরূপ বলিয়া পূজ্য । অজ্ঞানবশতঃ নানা কল্পিত নাম লইয়া যাহাকে ইচ্ছা পূজা করিয়া বলহীন, তেজোহীন হইয়াছ, আরও হইবে । পরব্রহ্ম ত্যাগের এই ফল । রাজা প্রজা ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিবেন ।

জন ও জনক ।

জনক শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, জন শব্দে রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষ জীব । জনক শব্দে পিতা, জন শব্দে পুত্র কন্যা । স্বরূপে উভয়ই এক । কিন্তু ব্যবহার কার্য্যে ভেদ । একত্র ভেদ মনে করা আবশ্যিক । জন শব্দে প্রজা, জনক শব্দে রাজা জ্ঞানী, পণ্ডিত । স্বরূপে উভয়ই এক ।

রামচন্দ্র প্রভুর ও রাবণের দল ।

সংসার প্রবাহের অত্র পূর্ণ পরব্রহ্মের দুই দল—তাহার এক রামচন্দ্রের, অত্র রাবণের। অজ্ঞান, অবিদ্যা, অহংকার, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, আশা, তৃষ্ণা, মান, অপমান, রাগ, দেহ, আলস্য, অসত্য, প্রপঞ্চ নিষ্ঠা, সত্য শুদ্ধ চৈতন্য, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু হইতে বিমুখতা, পর নিন্দা, স্বতঃপরতঃ অসত্য মিথ্যা পাবণ্ডতার প্রচার, অশুভ পথের অবলম্বন, নানা দণ্ডভয় দেখান এই সকল অবিদ্যা রাবণ ব্রহ্মের দল। আর সত্য অসত্যের বিচার, সত্য, শুদ্ধ, চৈতন্য, পূর্ণ পরব্রহ্মে নিষ্ঠা, প্রীতি, শীল, সন্তোষ, ধৈর্য্য, বিবেক, বৈরাগ্য, ক্ষমা, সকলে সমদৃষ্টি, জ্ঞানচর্চা, ব্রহ্মবিচার, সত্য ধর্ম্ম, নিত্য কৰ্ম্ম যজ্ঞাহুতি করা ও করান, পরোপকারে সদা চিৎ স্থাপন, নির্ভয়, সংশয় রহিত অদ্বৈতভাব, আর দেবদেব জ্যোতিঃস্বরূপ মাতাপিতা গুরুকে প্রসন্ন করিবার উপায় চিন্তা ইত্যাদি যে সত্য ধর্ম্মের পথ তাহাই রামচন্দ্র বিদ্যা ব্রহ্মের দল। পরমার্থ ও ব্যবহার কার্য্যে এই দুই দল।

শ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ ।

রামচন্দ্র প্রভুর দলের অত্র নাম শ্রেয়ঃ, রাবণের দল প্রেয়ঃ। শ্রেয়ে সর্বদা প্রীতি রাখিবে, প্রেয়ে চিত্তের আসক্তি নিবারণ করিবে। পূর্ণ পরব্রহ্ম সং-স্বরূপের নাম শ্রেয়ঃ, জগৎরূপ বিস্তার, কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ইন্দ্রিয় ভোগ এবং তোমাদের স্থূল শরীর ও ঘাবৎ জড় পদার্থ প্রেয়ঃ। সাকার মধ্যে শ্রেয়ঃস্বরূপ ঈশ্বর সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ এবং প্রেয়ঃস্বরূপ মহাশক্তি জগৎ জননী চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ। যে ইন্দ্রিয়ের যে ভোগ তাহা তোমরা ভোগ কর, স্বরূপে তোমাদের কোন চিন্তা নাই। কিন্তু অসং পদার্থে যেন তোমাদের চিত্তের আসক্তি না থাকে। শ্রেয়ে সর্বদা শ্রদ্ধা ভক্তি রাখ। পূর্ণ যে পরব্রহ্ম সাকার চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ এক ঈশ্বর তাহাতে সমভাবে আত্মা গুরু মাতা পিতা ভাবিয়া প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিলে তোমাদের সকল বিপদ দূঃখ উনি মোচন করিবেন, ইহা সত্য সত্য জানিও। ইনি চন্দ্রমারূপে তোমাদের মন জয় করিয়া কৈলাস বৈকুণ্ঠ ইত্যাদি পৃথিবীর ভোগ সকল প্রদান করেন ও তোমাদিগকে সকল বিষয়ে সুখী করেন। সূর্য্যানারায়ণ রূপে অদ্বৈত

জ্ঞান প্রকাশ করেন অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে স্বেচ্ছা এক স্বরূপ দেখাইয়া কারণরূপে স্থিতি করেন। পৃথিবীর সকল ভোগও ইনিই প্রদান করেন। এই দুই জ্যোতির আত্মা দ্বারা পরমার্থ ও ব্যবহার কার্য উভয়রূপে নিম্পন্ন হইয়া আসিয়াছে, হইতেছে ও হইবে। এতদ্ ভিন্ন আকাশে আর দ্বিতীয় কেহই নাই যে তোমাদের কষ্ট নিবারণ করেন। ইহা সত্য সত্য মানিয়া নিজ নিজ জ্ঞান দ্বারা বুঝিয়া লইবেন।

চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ পক্ষে সন্দেহ।

চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মের সম্বন্ধে নানা প্রকার সন্দেহ আছে। কেহ বলেন, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ একই ঈশ্বর, কেহ বলেন, দুই ভিন্ন ভিন্ন। অবোধ বালকের বুদ্ধি যে, রাত্রি এক ভিন্ন পদার্থ আর দিন এক ভিন্ন পদার্থ। রাত্রি ভিন্ন পদার্থ হইলে উহার ঘর কোথায়, যেখানে প্রত্যাহ প্রাতে চলিয়া যায় আবার সন্ধ্যায় যেখানে হইতে ফিরিয়া আইসে? যখন রাত্রি হয় তখনও দিন, যখন দিন হয় তখনও রাত্রি। জ্ঞানীর বুদ্ধি যে, স্থগাবস্থায় জাগ্রতাবস্থা থাকে না আর জাগ্রতাবস্থায় স্থগাবস্থা থাকে না। কিন্তু উভয় অবস্থায় একই পুরুষ বিরাজমান। যখন দক্ষিণ নাসিকায় বায়ু চলে তখন বাম নাসায় চলে না, যখন বামে চলে তখন দক্ষিণে চলে না, যখন সূর্য্যনারায়ণ থাকেন তখন চন্দ্রমা থাকেন না, যখন চন্দ্রমা থাকেন তখন সূর্য্যনারায়ণ থাকেন না। ব্যাগ হাতে চলিবার সময় একই পুরুষ যেমন কখন এক হাতে কখন অপর হাতে ব্যাগ লয়েন। কিন্তু পুরুষ একই; কেবল মাত্র হাত বদলাইয়া লয়েন। সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমা একই ঈশ্বর। পুরুষ শব্দে পরব্রহ্ম, হাত শব্দে জ্যোতির্মূর্ত্তি ব্রহ্ম, ব্যাগ শব্দে ব্রহ্মাণ্ডের ভার বুঝিয়া লইবেন।

কেবলমাত্র অন্ধকার রাত্রি রাখিলে জগতের কার্য বন্ধ হয় বলিয়া দিবস প্রকাশ করেন। রাত্রি না হইলে জীব অবিরাম কার্য্য করিতে করিতে মরিয়া যাইবে, বিশ্রামের নিশ্চয়তা থাকিবে না, মাস বর্ষ ও যুগ ইত্যাদির লোপ হইবে। সমস্ত দিন কাজ কর্ম করিয়াও রাত্রে কেহ আপন আপন স্ত্রী পুত্র লইয়া আনন্দে থাকিতে পারিবে না। যে পদার্থ রাত্রে অন্ধকার তাহাই দিবসের প্রকাশ, যাহা প্রকাশ তাগই অন্ধকার। যেমন দীপ শিখা নির্ঝল হইলে সেই অগ্নিই অন্ধকার হইয়া যায়।

কেহ বলেন, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জড়। জড় শব্দের অর্থ দুই প্রকার। এক, যেমন কাষ্ঠ ইত্যাদি, আর অজ্ঞানকেও জড় কহে। অপর অচল শুদ্ধ চৈতন্ত পরব্রহ্ম জ্ঞানরূপ যিনি চলায়মান নহেন। সূর্য্যনারায়ণ ত্রিকালদর্শী অন্তর্যামী সदा জ্ঞানস্বরূপ বিরাজমান।

চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ শুক্ল বর্ণ আর সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হয়। মনে কর, নানা রঙের কাচনির্মিত লণ্ঠনে একটা অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত। যে দিকের কাচ লাল সেই দিকে লাল আলো, যে দিকের কাচ মিশ্র বর্ণের সেই দিকে মিশ্র বর্ণের আলো আর যে দিকের কাচ সাদা সেই দিকে সাদা আলো দেখা যায়। কিন্তু ঐ অগ্নি জ্যোতিতে নানা প্রকারের বর্ণ নাই, উহা অতি নির্মল শুদ্ধ। ঐ লণ্ঠনে বর্ণের উপাধি বশতঃ অগ্নি জ্যোতিতে নানা প্রকার বর্ণ প্রকাশমান। তেমনই একই জ্যোতিঃস্বরূপ নির্মল চন্দ্রমায় অর্থাৎ আত্মাতে নানা বর্ণ বোধ হয়। লণ্ঠন শব্দে আকাশ কিম্বা আপন শরীর, অগ্নি জ্যোতিঃ শব্দে চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ, বর্ণ শব্দে নানা বাসনা, অহংকার, অজ্ঞান ভাব ইত্যাদি বুঝিবেন। উপাধি ভেদে নির্মল আত্মাতে নানা ভ্রম প্রকাশমান।

আর এক সন্দেহ যে, সূর্য্যনারায়ণে তেজঃশক্তি অর্থাৎ উষ্ণতা ও চন্দ্রমা ব্রহ্মে শীততা বোধ হইয়া থাকে তবে কি করিয়া এক ? দিবসে তেজঃশক্তি রূপ প্রকাশ না হইলে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে না। তেজঃশক্তি বিনা কোনও তীক্ষ্ণ কার্য্য কখনই সিদ্ধ হয় না। আপনাদের নাড়ী অর্থাৎ অগ্নি শক্তি মন্দ হইলে হয় হয় করিতে থাকেন যে, “আর বাঁচিব না, ঠাণ্ডা হইয়াছে”। রাত্রে শীতল শক্তি রূপ প্রকাশ হইয়া দিবসের তাপ হরণ করেন, সর্বপ্রকার উদ্ভিজে শীতল অমৃতরস দিয়া অন্ন উৎপাদন ও সকলে চৈতন্ত ভাব বৃদ্ধি করেন, তাহাতে রাজা প্রজা পশু পক্ষ্যাদি আহাৰ পাইয়া তৃপ্ত হয়। অন্ন কষ্ট থাকে না।

চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ উদয়ের দিক নির্ণয়।

সূর্য্যনারায়ণের পূর্ব দিকে প্রকাশ। দ্বিতীয়াতিথি হইতে চন্দ্রমা পশ্চিম দিকে উদয় হন। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা একাগ্রচিত্তে বিচার পূর্বক ইহার মৰ্মগ্রহণ করুন। পুকুরের জল পানায় ঢাকা। উহাতে গোল বাঁকা অসংখ্য বেতের চাকি

একটা বেতের চাকি পূর্বদিক হইতে পান। ঠেলিতে ঠেলিতে পশ্চিমদিকে লইবার সময় যেমনই সম্মুখের পান। সরিয়া যায় তেমনই পশ্চাতে পান। আসিয়া চাকে, মধ্যে জল গোলাকার দেখায়। মনে হয়, গোলাকার জল পূর্ব হইতে পশ্চিমে চলিতেছে। চাকির আকৃতি বাঁকা হইলে বা পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে চাকি ঠেলিলে জলও সেইরূপ আকৃতি বা গতিবিশিষ্ট। দেখাইবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জল চলে না অথবা গোল বা বাঁকা নহে। জল একই ভাবে, এক স্থানে পরিপূর্ণ আছে। সমস্ত পান। উঠাইয়া ফেলিলে প্রত্যক্ষ হইবে। এইরূপ একই অঞ্চল জ্যোতিতে চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ও অসংখ্য তারা চঞ্চল বা স্থির দেখা যায়। দৃষ্টান্তে বুঝিবেন যে, পুকুর শব্দে শুভ্র আকাশ, জল শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, বেতের চাকি বিবেক, যে ব্যক্তি পান। ঠেলে সে অভেদ অদ্বৈত জ্ঞান, পান। অজ্ঞান, অবিদ্যা, বৈত, অহংকার, মোহ। পূর্ব পশ্চিম ঠেলিবার অর্থ, আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সত্য অসত্যের বিচার। সমস্ত পান। উঠাইবার অর্থ যে, সর্ব্বজ্ঞ পরব্রহ্ম স্বয়ং পরিপূর্ণ আছেন, অর্পণ কেহই এ আকাশে হয় নাই, হইবে না, এবং হইতে পারিবেও না। শুদ্ধ চৈতন্য জ্যোতিঃ স্বরূপ পরমাত্মা নিত্য স্বঃপ্রকাশ বিজ্ঞান। পূর্ব পশ্চিম গতির ভাব এই যে, ব্যাপ্তি সমষ্টি ভাবে প্রকাশমান বোধ। পূর্ব দিকে উদয়ের অর্থ এই যে, নিরাকার হইতে স্বতঃপ্রকাশ সাকার রূপ প্রত্যক্ষ গোলাকার জ্যোতির্মূর্তি প্রকাশ কালে পূর্ব দিকে ক্রমে ক্রমে জ্যোতিঃ সাকার হইতে নিরাকার ও পশ্চিমদিকে নিরাকার হইতে সাকার হইতেছেন। এইরূপে উদয় অন্ত গতি বোধ হইতেছে। কেহ কেহ বোধ করেন, সূর্য্য পশ্চিম দিক হইতে পৃথিবীর নীচে দিয়া পুনশ্চ পূর্ব দিকে আসিয়া উদয় হন। তিনি কেন আসিবেন এবং যাইবেন ? তিনি ত দশ দিকেই সদা পরিপূর্ণ আছেন, দশ দিকে অথবা যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে প্রকাশ হইতে পারেন, একরূপে হউক অথবা কোটা রূপেই হউক। চন্দ্রমা জ্যোতির ক্ষয় বৃদ্ধি, উদয় অন্ত সম্বন্ধেও পূর্বোক্তরূপে বুঝিয়া লইবেন। ইহাতেই ব্যাপ্তি সমষ্টিভাবে আকাশে ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে। কিন্তু ইনি দশ দিকেই পরিপূর্ণ। চন্দ্রোদয়ের পূর্বে বা চন্দ্রাস্তের পরে দিবালােকে যাহাকে আগনারা চন্দ্রমা বসিয়া বোধ করেন উহা চন্দ্রমা নহে। এই আকাশে কোটা কোটা সূর্য্যনারায়ণ অথবা চন্দ্রমা জ্যোতিরূপে প্রকাশ হইলেও আশ্চর্য্য মনে করিবেন না।

উত্তরে উদয় হইয়া দক্ষিণে অস্ত বা দক্ষিণে উদয় হইয়া উত্তরে অস্ত হউক তথাপিও আশ্চর্য্য মানিবেন না। যে দ্বীপে বেক্রপে প্রকাশ হইয়া যাহাকে ঘেরণ দেখান সে তাহাই দেখে। আকাশে দশ দিকেই ইনি পূর্ণ। আকাশের দশ দিক ঘেঁষে ঢাকা। একদিকে বিদ্যাং চমকাইল। ইহাতে অবোধ ব্যক্তি বুঝিবে যে একই স্থানে বিদ্যাং শক্তি রহিয়াছে। কিন্তু জ্ঞানী জানেন যে, দশ দিকেই বিদ্যাং শক্তিতে ভরা। চক্ষে না দেখিলে অবোধের বিশ্বাস হয় না। এই প্রকারে চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম আত্মাতে দেব, দেবী মাতা, এবং ব্যষ্টি পৃথক পৃথক নানা করনা হইয়া থাকে। কিন্তু পরব্রহ্ম দশ দিকেই পরিপূর্ণ। পুরানে নানা রূপে আবরণ দেওয়া রহিয়াছে। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চৈতন্য, সমষ্টি নিরাকার, বা ব্যষ্টি সাকার, বেক্রপেই বিরাজমান থাকুন, তাহাতে হানি লাভ কি ?

চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণের গ্রহণ।

গ্রহণ কেন লাগে ? কেহ বলেন, রাহ কেতু গ্রাস করে, কাহারও মতে পৃথিবীর উচ্চ পর্ব্বতের ছায়া পড়িয়া গ্রহণ লাগে। পূর্ণিমা হইতে অমাবস্তা আর অমাবস্তা হইতে পূর্ণিমা তিথি অনুসারে ক্ষয় বৃদ্ধিবশতঃ চন্দ্রমা জ্যোতিব্রহ্মে নিয়মিত গ্রহণ বোধ হইতেছে। ইহাতেও কি পর্ব্বতের বা পৃথিবীর ছায়া কিয়া রাহ কেতু দ্বারা গ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে ? স্থল বস্তুর ছায়া জ্যোতির উপর পড়ে না, জ্যোতি দ্বারাই ছায়ার বিনাশ হয়। প্রদীপ জালিয়া তাহার চারি দিকে বসিলে আপনাদের শরীরের ছায়া শরীরের পশ্চাতে পড়িবে, জ্যোতির উপর পড়িবে না। পর্ব্বত বা পৃথিবীর ছায়া এইরূপে চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের উপর পড়িবে না। যদি অপর কোন পদার্থের আচ্ছাদন দ্বারা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণের গ্রহণ লাগিত তাহা হইলে সে আচ্ছাদক পদার্থ অবশ্যই দেখা যাইত : যেমন চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণের সম্মুখে মায়ায় ঘেঁষ আসিলেও তাহা স্পষ্টরূপে দেখা যায়। রাহ কেতু পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ হইতে কোন ভিন্ন পদার্থ নহে। আমি তুমি অহংকার অজ্ঞানের নামই রাহ কেতু, বাহা আপনাদিগের সহিত সদা সংযুক্ত রহিয়াছে। যে ভাবে নৈমসর্গিক ঘটনা চিন্তা করিলে অস্তঃকরণ সর্ব্বময় সর্ব্বকর্তার অভিমুখী হইতে পারে তাহাই শ্রেয়ঃ। এই উদ্দেশ্যে এবিষয়টী কি ভাবে চিন্তনীয় ? হিন্দুর বিশ্বাস যে, জ্যোতিবশান্ত্র, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ

জ্যোতিব্রহ্ম অবতার রূপে বা প্রেরণার দ্বারা রচনা করিয়াছেন। যে শাস্ত্রীয় গণনা অনুসারে যে সময়ে গ্রহণ লাগিবার কথা, ঠিক সেই সময়ে গ্রহণ না লাগিলে শাস্ত্রে বা ঈশ্বরে কি প্রকারে নিষ্ঠা হইবে? দ্বিতীয় কেহই নাই যে এক তিল অগ্র পশ্চাৎ করে। অগ্র পশ্চাৎ করেন ত সেই জ্যোতিঃস্বরূপই করিবেন। তিনি বাহ্য ইচ্ছা করেন তাহাই হয়। ঐ গণনা যত গ্রহণ লাগিলে বিশ্বাস হয় যে শাস্ত্র সত্য। শাস্ত্র সত্য দাঁড়াইলে উহার সার যে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ তাঁহাতে রাজা প্রজা নিষ্ঠাবান হইয়া সুখে থাকেন। শাস্ত্রের কথা সত্য হইতেছে, দেখিয়া রাজা প্রজার বিশ্বাস হয় যে, পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সত্যই আছেন। রাজা প্রজার পূর্ণপরব্রহ্মে নিষ্ঠা বা আত্মবোধ হইলে বেদশাস্ত্রে আর কিছুই প্রয়োজন থাকে না। বেদ, বাইবেল, কোরান প্রভৃতি কেবল পরব্রহ্মে বা আপনস্বরূপে নিষ্ঠা জন্মাইবার জন্তই হইয়াছে। সেই নিষ্ঠা হইলে আর তাহার কিছুই প্রয়োজন থাকে না। পৌর্ণমাসীতে পূর্ণকলা হইতে সাকার নিরাকার হইবার সময় চন্দ্রমা জ্যোতিব্রহ্মের সর্বগ্রাস হয়। সমস্ত জ্যোতিঃ যেখান হইতে সাকার হন সেখানই নিরাকার হইয়া যান, আবার সেখান হইতেই স্বতঃপ্রকাশ হইয়া গ্রহণ মুক্তি ঘটে। ইহাতে উনি স্বয়ং দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া দেখাইতেছেন যে নানা বৈচিত্র্যময় দৃশ্যমান সৃষ্টি এইরূপে নিরাকার হইতে সাকার ও সাকার হইতে নিরাকার হইতেছে, জ্যোতিঃস্বরূপ স্বয়ং নিরাকার সাকার, প্রকাশ অপ্ৰকাশ। পাদ গ্রাস দ্বারা বুঝিবেন নিত্য প্রলয় অর্থাৎ স্বপ্ন জাগরণের সৃষ্টির, ভ্রম অজ্ঞানের, লয়, মৃত্যু বা পরিবর্তন। সর্বগ্রাসের ভাব মহাপ্রলয় বাহাতে স্বর্ঘ্যানারায়ণ বারকলা তেজোরূপে পৃথিবী আদি সকলের রূপ, নাম, গুণ, ক্রিয়াকে লয় করিয়া নিরাকাররূপে স্থিত হন। তিনি এখনও সেইরূপই আছেন।

রামধনুর একদিকে কিঞ্চিৎ নিরাকার হইলে আংশিক গ্রহণ, অর্ধেক নিরাকার হইলে অর্ধগ্রাস, সমস্ত নিরাকার হইলে সর্বগ্রাস জানিবে। রামধনু পুনশ্চ, পূর্ণরূপে দৃষ্টিগোচর হইলে গ্রহণ মুক্তি। এইরূপ জ্যোতিঃস্বরূপে গ্রহণের ভাব বুঝিয়া লইবে। যে পরিমাণে জ্যোতিঃ নিরাকার হন, সেই পরিমাণে গ্রহণ লাগা বোধ হয়।

ভূমিকম্প।

কেহ বলেন, অনন্ত নাগের মস্তক পরিবর্তনে ভূমিকম্প হয় আর কেহ বলেন, পাপের ভারে কাতর হইয়া পৃথিবী কাঁপেন, তাহাতেই ভূমিকম্প। আবার কেহ

বলেন, পৃথিবী গর্ভস্থ ফোটক পদার্থে অগ্নি লাগিয়া ভূমিকম্প হয়। নানা লোকের নানা মত। যাঁহার যে পর্য্যন্ত বুদ্ধি, সেই পর্য্যন্ত তাঁহার কথা। কিন্তু পৃথিবীগে এত ভূমিকম্প হইত না কেন? জেদ ছাড়িয়া সকলে সত্যধর্মের পথে চল ও চালাও, সকল বিপদ দূর হইবে।

পৃথিবীর এক এক দিক কেন চলে? ক্রোধাদিতে বায়ুর প্রবলতার মাহুষের এক অঙ্গ বা সর্বদেহ কাঁপে। স্বন্দর্শী ঋষি মুনিগণ বলেন, পৃথিবীর উপর অত্যধিক উপদ্রবে যখন রাজা প্রজার দুঃখতার গুরুতর হয় তখন পৃথিবীর অত্যন্ত কষ্ট হয় বলিয়া পৃথিবীর এক অঙ্গ বা সর্বদেহ কাঁপে। ইহাই ভূমিকম্প। কেহ বলেন যে, পৃথিবী অনন্ত নাগের মাথায় অবস্থিত। অনন্ত কি না জ্যোতিঃস্বরূপ, তাঁহাকেই আধার করিয়া পৃথিবী তাহে। যেমন প্রত্যক্ষ আকাশ মেঘের আধার তেমনই জ্যোতিঃস্বরূপ পৃথিবীর আধার। যেমন মেঘের নীচে কোন থাম বা খুঁটা নাই, কিন্তু মেঘ, জ্যোতিঃস্বরূপ ভিন্ন অল্প অবলম্বন বিনা, শূন্য আকাশে আছে তেমনই পৃথিবী জ্যোতিঃস্বরূপ অবলম্বনে আছে। জ্যোতিঃস্বরূপ ইচ্ছা করিলে বৃষ্টিবর্ষণ হয়। যতক্ষণ তিনি বৃষ্টি হইতে না দেন ততক্ষণ মেঘ আকাশে স্থির থাকে, এক বিন্দু বৃষ্টিও পড়ে না। তিনিও যখন মেঘকে জমাইয়া দেন তখন মেঘ পর্বতের মত দেখায়। মেঘকে বিদ্রুতভাবে খণ্ড খণ্ড করিলে বা পৃথিবীকে উপর বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করিলেই মেঘের চিহ্নমাত্রও থাকে না। তিনি পৃথিবীকে জমাইয়া রাখিয়াছেন। যখন খণ্ড খণ্ড করিয়া পাতালে মিলাইয়া দিবেন অথবা জলময় করিয়া দিবেন তখন এই সকল নগর রাজ্য কোথায় চলিয়া যাইব, ইহার কোন চিহ্নও থাকিবে না।

জ্যোতিষ শাস্ত্র।

কৌশলে নিশ্চিত ঘড়ী যথাকালে বাজে। সে কৌশল যিনি জানেন তিনি অপরকেও শিখাইতে পারেন। ঘড়ী দেখিতে শিখিলে ঠিক সময় জানা যায়। কেহ জানে আর না জানে, বলে আর না বলে, ঘড়ী যথাকালে বাজিবেই। যে ঘড়ীর কৌশল না জানে সে বলিতে পারিবে না। শিখিয়া বাহাকে শিখাইবে সেও বলিয়া দিবে। জ্যোতিষশাস্ত্র জানিলে যে যুগে, যে বৎসরে, যে দশে, যে-মুহুর্তে যে সময়ে শুভ অশুভ যাহা হইবার আছে তাহা যথার্থ বলা যায়।

বলিলেও বাহা হইবার তাহা হইবে, না বলিলেও তাহাই হইবে ? তিলমাত্র নড় চড় হইবে না। ইহাতে জ্যোতিষীর কোন মহত্ব নাই। শিথিলেই বলিতে পারিবে। জ্যোতিষী পণ্ডিতেরও ক্ষতি মঙ্গল দুই হইতেছে। এইরূপ বুঝিয়া কার্য্য করিবে ও করাইবে। বাহা বলা হইল সেই মত চলিবে আর চালাইবে, পরব্রহ্মের ভরসা করিয়া সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সমস্ত বিষয় বিগ্রহ শাস্তি হইবে। বাহা কিছু ব্যবহার কার্য্য করিবে তাহার পূর্বে সত্য পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপের নাম লইয়া করিবে ও করাইবে।

জ্যোতির্বিব্দু পরিমাণ।

সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব চরাচরের ভিতরে বাহিরে বিরাজিত। উঁহাকেই ঋষি মুনি মন্তকস্থ তিলমাত্র জ্যোতিঃস্বরূপ বলেন। যাঁহার নিকট যেরূপ প্রকাশ তিনি সেইরূপ দেখেন ও ব্যাখ্যা করেন। অবোধ ব্যক্তি জানে যে, দশ হাত প্রমাণ ঘরে আকাশের পরিমাণ দশ হাত। কিন্তু ঐ ঘরের আকাশ দশ হাত নহে, যেহেতু ভিতরে বাহিরে সর্বত্র আকাশ পরিপূর্ণ। এইরূপে অবোধ মনুষ্য শরীরে তিলমাত্র অথবা অল্পষ্ট প্রমাণ পরব্রহ্মের কল্পনা করে। কিন্তু তিনি অল্পষ্টমাত্র বা তিলমাত্র নহেন। তিনি ভিতরে বাহিরে পরিপূর্ণ, সর্বব্যাপী সর্বত্র। রাজা প্রজা সকলে তাঁহাকে পরিপূর্ণ রূপে উপাসনা করিও এবং সাঁকার জ্যোতির্মূর্তি চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণকে ধারণা করিও। গম্ভীর জ্ঞানী পুরুষ শরীরের ভিতরে বাহিরে জ্যোতির্ব্রহ্মকে পরিপূর্ণ রূপেই দেখেন। যে মহাত্মা ভক্তজন, রেচক, পুরক ও কুস্তকের গতি জানেন, অর্থাৎ যিনি পরমব্রহ্মকে ভক্তি ও নিষ্ঠাবান তিনি পরমব্রহ্মকে জানেন। পরমব্রহ্মকে জানিলেই আপনাকে জানা হয় ; আপনাকে জানিলেই পরমব্রহ্মকে জানা হয়।

চন্দ্রমা জ্যোতিতে দৃশ্য পদার্থ।

লোকে বলে, চন্দ্রমা জ্যোতির্ব্রহ্মের অংশ বৃক্ষ, ঐরাবত হস্তী, উট্টৈঃশ্রবা অশ্ব আর এক মনুষ্য আছে। শাস্ত্রে বলে, ঐ বৃক্ষ “উক্কমূলমধঃ শাখঃ” উহার মূল উক্কৈ মাথা নীচে। উহা চরাচরের নমুনা বা ছাঁচস্বরূপ। ‘ঐ বৃক্ষ আপনাদের শরীর ও পৃথিবীর বৃক্ষাদি। প্রচলিত স্মৃতিতে আছে ‘তার লতায় পাতা, পাতায় লতা,

আসুমনে তার মূল'। উহার কল্পবৃক্ষ কামধেনু অক্ষয় বটাদি নাম। উহার সেবার ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ লাভ হয়। উহার আর একটা নাম জ্যোতির্ব্রক্ষ, জগৎরূপে বিস্তৃত। বৃক্ষটা অমর, উহার বিনাশ নাই। চন্দ্রমা জ্যোতির্ব্রক্ষের সহিত উহারও অমাবস্তা পৌর্ণমাসী তিথি অনুসারে হ্রাস বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ নিরাকার সাকার হইয়া থাকেন, বলিয়া বোধ হয়। শুক্লপক্ষের একাদশী হইতে সূর্য্যোদয়ের অনতিপূর্বে চন্দ্রমার ভিতর বৃক্ষ দেখা যায়। কোন দিন ঐরাবত কোন দিন উচ্চশ্রবা এক পা ঐ বৃক্ষের মূলে ও তিন পা আকাশে এবং দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া আছে দেখা যায়। জ্যোতিঃ প্রকাশ হইলে ঢাকা পড়ে, স্পষ্ট আর দেখা যায় না, ছায়ারূপ বোধ হয়। দুই এক ষ্টুটা বেলা থাকিতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত বৃক্ষ উল্টা থাকে। তাহার পর এক প্রহর বেলা পর্য্যন্ত বৃক্ষ সোজা হয়। বৃক্ষের নীচে শূন্তের উপর একজন মানুষ ও তাহার মাথার উপর মুকুটের স্থায় বৃক্ষ দেখায়। জ্যোতিঃস্বরূপ দেখাইলে প্রত্যক্ষ স্পষ্ট দেখা যায়।

বৃক্ষের যে তিনটা শাখা তাহা ত্রিগুণ, জগৎরূপ বিস্তার, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ, কারণ বিন্দু। উল্টা সোজা পরব্রক্ষের লীলা মাত্র। জলে নিকটস্থ বৃক্ষের ছায়া পড়িয়া দুইটি দেখায়—একটা উল্টা, একটা সোজা। কিন্তু বৃক্ষ একই। আদিতে জ্যোতিঃ জল হইতে জমাইয়া পৃথিবী গড়েন, যেমন হুহু হইতে দধি জমে। উপর হইতে বৃষ্টি পড়িয়া পৃথিবীর আধারে থাকিয়া যায়। পৃথিবীর নীচে কেবল শূন্য আকাশ, যেমন উপরে তেমনই নীচে। তাহার পরে বৃক্ষাদি তৃণ পর্য্যন্ত সৃষ্টি হয়। তাহার পর পক্ষী ইত্যাদি। তাহার পর পশু। তাহার পর মনুষ্য। চন্দ্রাচর, রাজা প্রজা জ্যোতির্ব্রক্ষের ফল ফুল। সকলেই উহার রূপ।

অমৃতরূপী চন্দ্রমা।

চন্দ্রমা জ্যোতির্ব্রক্ষেরই নাম অমৃত। সেই অমৃত পানে জীব অমর হয়। অমৃত শব্দে লক্ষিত শুদ্ধ, চেতন, কারণ পরব্রক্ষকে যিনি পান করেন তিনি অমর অর্থাৎ জীবমুক্ত হন। রাজা প্রজা, রবি শনী এই দুই জ্যোতির্মুর্তিকে একভাবে উপাসনা করিবে, কোন মতে ভিন্ন ভাবিবে না। “অমৃতোহপিধানমহী স্বাহা” ও “অমৃততোপস্বরূপমহী স্বাহা” আহ্বারের শেষে ও আরম্ভে এই দুই মন্ত্র উচ্চারিত হয়। এখানে স্বাহা শুদ্ধ, পরব্রক্ষ, জ্যোতিঃস্বরূপ শুদ্ধ আত্মাই অমৃত শব্দে বর্ণিত।

যিনি হাঁহকে প্রীতিপূর্বক পান করেন তিনি অমর, পৃথিবীর হন, তাঁহার কোন অস্ত্র কামনা থাকিলেও পূর্ণ হয়।

সূর্য্যানারায়ণের নাম দেব ঈশ্বর। উনি কবিদিগের ঈশ্বর, আত্মবোধ প্রার্থী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের ঈশ্বর। ইনি কণ্ঠ জিহবার উপর সদাই সরস্বতী রূপে অধিষ্ঠিত। ইনি সকল ভ্রম, দ্বৈত ভাবকে নাশ করিয়া পূর্ণরূপে আপনিই বিরাজমান থাকেন। এই অবস্থা বাহ্যতে ঘটিয়াছে সেই জ্ঞানী পণ্ডিতের নাম ঈশ্বর। তিনি সকল জীবকে আপনার আত্মা তুল্য জানিয়া সকলেরই উপর সমান দৃষ্টিতে দয়া করেন। নিরালস্য আকাশে, দশদিকে চরাচর, জ্ঞী পুরুষ জীবের ভিতরে বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া বিরাজমান জ্যোতির্ব্রহ্ম সর্বব্যাপী। যেমন আকাশের প্রতিবিম্ব ঘরের ভিতর ও বাহিরে ব্যাপ্ত আছে তেমনই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, আত্মা, চরাচরের ভিতরে ও বাহিরে পরিপূর্ণ।

বারের মাহাত্ম্য।

কেহ বা রবিবারকে সূর্য্যানারায়ণের দিন আর কেহ বা সোমবারকে চন্দ্রমার বলিয়া মাত্র করেন। বিচার করিয়া দেখুন যুগ, বৎসর, পক্ষে তথা সাতটি বারে এক সূর্য্যানারায়ণ পরব্রহ্মই থাকেন, দিনে সূর্য্যানারায়ণরূপ আর রাত্রে চন্দ্রমারূপ। সকল দিনই এক পরব্রহ্মেরই জানিবেন। অবোধ লোক পৃথক্ পৃথক্ মনে করেন, ইহা ভ্রম মাত্র।

জ্যোতির্ব্রহ্মে নানা নাম কল্পনা।

অজ্ঞানবশতঃ জীবের বিচার নাই যে, আমি কে? আমার স্বরূপ কি? আর পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের কি রূপ? তিনি কে? তিনি কোথায়? বিচার অভাবে আপনারা পরম জ্যোতির্ব্রহ্মের নানা নাম কল্পনা করিয়াছেন। যথা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, অগ্নি, চন্দ্রমা, সূর্য্যানারায়ণ, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা। একই জ্যোতিঃ নেত্র দ্বারে তেজোরূপে, কর্ণদ্বারে আকাশরূপে নাশিকা দ্বারে বায়ুরূপে সকলকে গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন।

জগন্নাথ।

জ্যোতিঃস্বরূপেরই এক কল্পিত নাম জগন্নাথ। ইনি চরাচরকে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন; সমস্ত শরীরের ভিতর বাহিরে পরিপূর্ণ আছেন। চক্ষু হইতে ইনি

আপন শক্তি শুটাইয়া লইলে সকল চক্ষুই অন্ধ হইয়া যাইবে। প্রবণশক্তি সঙ্কোচ করিলে, সকলেই বধির হইয়া যাইবে, প্রাণশক্তি সঙ্কোচ করিলে সকল শরীর মরিয়া পড়িয়া থাকিবে। ভূণ বৃক্ষ পর্য্যন্ত শুকাইয়া যাইবে। এই জ্যোতিঃস্বরূপ জগন্নাথ, সদা আবনাশী, সর্বত্র পরিপূর্ণ রূপে বিরাজমান। পুরীর কাঠের প্রতিমা জগন্নাথ নহে। উহাকে অগ্নিতে দিলে ভস্ম হইয়া যাইবে। আপন অনাদি সনাতন ইষ্ট গুরু জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মকে তাগ করিয়া রাজ্য প্রজা পশু সমান হইয়াছে, বল বুদ্ধি হীন হইয়া করনার তাড়নে স্থানে স্থানে কাতর ভাবে ভ্রমণ করিতেছে। বুদ্ধি মন্দ হইলে মিত্রকে শত্রু, শত্রুকে মিত্র, সত্যকে অসত্য, অসত্যকে সত্য বোধ হয়। “আসন্নকালী বিপরীত বুদ্ধি!” পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপই সত্য মিত্র এবং মঙ্গল। অসত্য পদার্থে নির্ভী সর্বত্র অমঙ্গল জানিবে।

জগন্নাথ প্রভুর হাত পা কাটা কেন? পূর্বে পূর্বে অধার্মিক দৈত্য কর্তৃক সাধু পীড়ন নিবারণার্থে জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম লীলাহলে অবতার রূপ ধরিয়া দৈত্য নাশান্তে কারণে স্থিত হইতেন। এই সমস্ত লীলা সমাপ্ত করিয়া এখন ইনি মৌনরূপে বিরাজমান। ইহারই নাম হাত পা কাটাইয়া বস। জ্যোতিঃস্বরূপ ত মানুষ নহেন যে হাত পা কাটাইবেন? বিচার করিয়া দেখুন। কাণ কাকে লইয়া গিয়াছে, শুনিয়াই কাকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইবেন না, কাণে হাত দিয়া দেখুন যে বাস্তবিক কাকে কাণ লইয়া গিয়াছে কি না।

অবতার হইবার কারণ।

গীতা বলেন,—

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তবামি যুগে যুগে ॥”

সাধুদিগের পরিভ্রাণ, দুরাচারদিগের বিনাশ ও ধর্ম স্থাপনের জন্ত যুগে যুগে আমি ভ্রমণ করি, অর্থাৎ ভ্রমণ করেন। বহুরূপী যেমন একজন হইয়াও নানা রূপ ধারণ করে, কখন কখন পুরুষ কখন বা স্ত্রী, কখন বা বৃদ্ধ, কখন বা যুবা ইত্যাদি। কিন্তু যে বহুরূপী সে সেই একই ব্যক্তি। নানা রূপ ধারণ

করায় নানা নাম। এইরূপে যে যুগে যে কার্য্য করিতে হইয়াছে সেই যুগে সেই মত রূপধারণ করিয়া হুঃখ মোচন করিয়াছেন। কার্য্যশেষে আবার অবতার পুরুষ পূর্ণরূপে লভ পাইয়াছেন। এই প্রকারে পরব্রহ্মের নানা নাম কল্পনা সত্ত্বেও আদ্যন্তে পরব্রহ্ম পরব্রহ্মই আছেন।

নষ্টচন্দ্র ও মৃগাক্ষ।

অনেকের বিশ্বাস যে, চন্দ্রমাকে গোতম মুনি মৃগচন্দ্র দ্বারা মারিয়াছিলেন বলিয়া উঁহাতে মৃগাক্ষ দাগ হইয়া গিয়াছে। আবার কাহারও বিশ্বাস যে, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা চতুর্থীতে নষ্টচন্দ্র ও শুক্ল চতুর্থীতে হরিতালিকায় চন্দ্র দেখিলে কলঙ্ক হয়। একথা সত্য যে, যিনি ইহা বলেন বা শুনে তাহার কলঙ্ক, তাহার মুখে চুণকালি। বিচার করিয়া দেখুন যে, এই আকাশে কেবল জ্যোতির্ময়ই বিরাজমান। উঁহার ইন্দ্রিয় কোথা? উনিত সমস্ত চরাচর জীব পুরুষের ভিতর বাহির পরিপূর্ণ, উঁনিই সমস্ত জগৎ। গোতম মুনি পৃথিবী হইতে উড়িয়া মৃগচন্দ্র মারিয়াছিলেন। ইহা কি আপনি স্বক্ষে দেখিয়াছিলেন? এরূপ বিচারকে দিক্কার। একথা যে বলে ও শুনে তাহাদিগকেও দিক্কার। উঁনি স্বয়ং পরম জ্যোতিঃ ঈশ্বর জগৎ জননী জগৎ পিতা মাতা।

ভবিষ্যন্তর পুরাণান্তর্গত আদিত্য হৃদয় হইতে ত্রীভগবানোক্ত কয়েকটি শ্লোক সংগৃহীত হইল।—

আদিত্যঃ পশ্চতি ভক্ত্যা মাং পশ্চতি ধ্রুবম্বর।

নাদিত্যঃ পশ্চতি ভক্ত্যা ন স পশ্চতি মাং নরঃ ॥

আদিত্যঃ চ শিবং বিন্দ্যাচ্ছিব মাদিত্যরূপিণম্।

উভয়োরন্তরং নাস্তি আদিত্যস্ত শিবস্ত চ ॥ ১৬ ॥

নমঃ সবিত্রে জগদেক চক্ষুষে জগৎপ্রসূতিঃ স্থিতিনাশ হেতবে।

ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাধারিণে বিরক্তি নারায়ণ শঙ্করাঙ্কনে ॥ ৩৯ ॥

এবং ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।

কীর্তয়ন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং বিভুং ॥ ৫৭ ॥

- স্বং জ্যোতিস্বং দ্ব্যতি ব্রহ্মা স্বং বিষ্ণু স্বং প্রজাপতিঃ ।
 স্বমেব রুদ্রো রুদ্রাত্মা বায়ুরগ্নিস্বমেবচ ।
 এষোভূতাত্মকো দেবঃ সূক্ষ্মোহব্যক্তঃ সনাতনঃ ।
 ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং পরমোষ্টি প্রজাপতিঃ ॥ ৬৬ ॥
 কালাত্মা সর্বভূতাত্মা বেদাত্মা বিশ্বতোমুখঃ ।
 জন্মমৃত্যুজরাব্যাদি সংসারভয়নাশনঃ ॥ ৬৭ ॥

এই সকল শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, এই জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বর, উৎপত্তি, পালন ও সংহার কর্তা, সমস্ত চরাচরের পিতা মাতা গুরু আত্মা ও সমস্ত ফল দাতা, সর্ব হুঃখ মোচন কর্তা ।

অবতার ঋষি মুনির নাম ।

ভিন্ন ভিন্ন যুগে অবতারের নাম ভগবতী, দেবী, মহাশক্তি, দুর্গা, মহামায়া, সীতা, মহাবীর, কালীমাতা, কচ্ছপ, মৎস্য, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, বুদ্ধ, জগন্নাথ, শিব, মহাদেব, গণেশ, পার্শ্বতী ইত্যাদি হইয়াছে বুঝিবেন । ঋষি মুনিরও নানা নাম । যথা, উদালক, যাজ্ঞবল্ক্য ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, ব্যাস, শুক, কপিল, নারদ, পরাশর, অঙ্গিরা, ঋষ্যশৃঙ্গ, গোতম, দত্তাত্রেয়, রামানন্দ স্বামী, শঙ্করাচার্য্য, দাছ, গোরক্ষনাথ, ঋব, প্রহ্লাদ, অর্জুন, নানকদাস, তুলসীদাস, সুরদাস, কাকভূসণ্ডো, কবীরদাস, গোরাঙ্গ মহাপ্রভু, বামদেব, মহম্মদ, ঔলিয়া, পয়গম্বর, রবিদাস, সদনাকসাই, সুপনভক্ত, মোরাবাই ইত্যাদি নামের অন্ত নাই । সমুদ্রে নানাপ্রকার ফেন বৃদবৃদ ক্ষুদ্র, বৃহৎ, উৎপন্ন হইয়া পুনশ্চ সমুদ্রেই লয় হইয়া যায় । কিন্তু সমুদ্র একই ভাবে সদা পরিপূর্ণ । সমুদ্র শব্দে পূর্ণপরব্রহ্ম, ফেন বৃদবৃদ শব্দে অবতার, ঋষি, মুনি, ভক্তজন ইত্যাদি বুঝিবেন । বৃহৎ বৃহৎ ফেন বৃদবৃদ অবতার । উহা হইতে মধ্যম, ঋষি মুনি ইত্যাদি ভক্তজন । উহা হইতে আরও ক্ষুদ্র সাধারণ লোকে । ইহারা, পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া পুনশ্চ উহাতেই লয় পাইতেছেন । সমস্তই উহার রূপ । পূর্ণ পরব্রহ্ম একই ভাবে পরিপূর্ণ ।

নিরাকার সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ একই ভাবে প্রকাশমান। কিন্তু প্রয়োজন হইলে আরো কত হইবেন তাহার অস্ত্য নাই। সমুদ্ররূপী জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মার সত্যক্ৰি উপাসনায় ঋষি, মহাত্মা, সাধু, ঔলিয়া, পীর, পয়গম্বর, ইত্যাদি হইয়াছেন; রাজা প্রজা, আপনারা তাঁহাঁকেই চিনিয়া উপাসনা করুন আপনারাও সেইরূপ মহাত্মা হইতে পারিবেন। নচেৎ ফেণ বদবদকে ফেণ বদবদ উপাসনা করিলে কি হইবে? কেহ বলেন, অমরক অবতার বা ঋষির উপাসনা কর, তোমার মুক্তি হইবেক। কিন্তু উনি ভিন্ন অত্ন কেহ মুক্তি দিতে পারেন না। বিচার করিয়া দেখ, যখন উহাদের জন্ম হয় নাই তখন কিরূপে মুক্তি হইত? কেন ভ্রমে পড়িতেছ পূর্ণ পরব্রহ্মে নিষ্ঠা রাখ। বিরাটরূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে, তোমরা রাজা, প্রজা, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, নমস্কার এবং প্রণাম কর; তোমাদিগের সকল অনিষ্ট এই জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মোচন করিবেন। ইহা সত্য সত্য জানিবে।

বিষ্ণু ও মহেশের বাসস্থান।

কেহ বলেন, ক্ষীর সমুদ্রে, বৈকুণ্ঠে আর গোলকধামে বিষ্ণু ভগবান অবস্থিতি করেন। তুলসী দল উহাঁর প্রিয়, কৃষ্ণরূপে উনি গোবর্দ্ধন পর্বত ধারণ করিয়াছিলেন। মহাদেব কাশীতে, উত্তরাখণ্ডে, আর কৈলাসে বাস করেন। বিবপত্র উহাঁর অতি প্রিয়, হলহল বিব পান করিয়াও উহাঁর কাল বা মৃত্যুর ভয় নাই, উহাঁর গলায় সাপ, উনি বৃষাবাহন। বিচার করিয়া দেখুন, যাহার নাম বিষ্ণু ভগবান অর্থাৎ পরব্রহ্ম তাঁহার হৃদয়ে কত পৃথিবী, কত ব্রহ্মাণ্ড, কত সমুদ্র। এক পৃথিবীর উপরই কত পাহাড় পর্বত তাহার সংখ্যা নাই। ইহাদের কত ভান, ইহা কোন আধারে আছে, ইহাকে কে ধরিয়া রাখিয়াছে? তুচ্ছ তুচ্ছ কথায় বদ্ধদৃষ্টি হইয়া ভ্রমে পড়িও না। যাহার নাম বিষ্ণু ভগবান ও বিষ্ণুনাথ উহাঁকে জান, যে উনি কে, উহাঁর কি রূপ, কোথায় আছেন। যদি বিষ্ণু ভগবান ক্ষীর সমুদ্রে, বৈকুণ্ঠে ও গোলকে আর বিষ্ণুনাথ কাশী, উত্তরাখণ্ড ও কৈলাসে আপন আপন ঘরে পৃথক পৃথক থাকেন তবে এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের

কার্য্য কল্পে চলিতেছে, রাত্ৰিদিন কল্পে হইতেছে, সকলের অন্তরে কাহার প্রেরণা দ্বারা জ্ঞান ও মুক্তি হইতেছে, লোকে বিদ্যা অৰ্জন করিতেছে, নারীদেহে সম্ভান জন্মিতেছে। জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কল্পে গঠিত হইতেছে, হাতের স্থানে হাত, পায়ের স্থানে পা, কাণের স্থানে কাণ, মুখের স্থানে মুখ, ইত্যাদি। বিনা চৈতন্য ব্রহ্মবুদ্ধি ইহা কল্পে হইতে পারে? বিনা হাতের সাহায্যে ঘটা, বাটা ইত্যাদি কল্পে গঠিত হইতে পারে? বিনা চৈতন্য চরাচরের কার্য্য কল্পে চলিতেছে? পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চরাচরের ভিতরে বাহিরে পরিপূর্ণ। উইঁর সকল পদার্থই প্রিয়, কোন বিশেষ পদার্থ উইঁর প্রিয় বা অপ্রিয় নহে। বিশেষ করিয়া উনি কোন স্থানেই নাই। অথচ সকল স্থানেই আছেন। উনি সর্বত্রই পরিপূর্ণ। যতক্ষণ পৃথক্ ভাব বোধ হয় ততক্ষণ বিশেষ স্থানে স্থিতি বা বিশেষ পদার্থ প্রিয় বা অপ্রিয় বোধ হয়। উটের নিমপাণ্ডা প্রিয়, হাতীর বটপাতা প্রিয়। নট বা বেদিয়া পেটের দায়ে কতই সাপ গলায় জড়াইয়া বেড়াইতেছে। এজন্ত উহার সে সর্পরূপী কালকে জয় করিয়াছে ইহা ভাবিও না। আর ঐ বিষ অমৃত সর্পাদি অগ্নি ব্রহ্ম সমভাবে ভস্মান্তে আপন রূপ করিয়া নির্বাণ অর্থাৎ নাম রূপ রহিত নিরাকার হইয়া যান। বৃষ আপনাদিগের শরীরের নাম। শরীর কৈলাসে শিব আর আপনারা বাস করিতেছেন অথবা আকাশ কৈলাসে একই জ্যোতিঃমূর্তি দিন রাত্রি প্রকাশমান। তিনিই বা আপনারা শরীর বৃষের উপর আরোহণ করিয়া বেড়াইতেছেন। জ্ঞানের নাম উত্তরাখণ্ড, কণ্ঠ হইতে মস্তক ত্রিকুটা পর্য্যন্ত। আর কণ্ঠের নীচে হইতে পা পর্য্যন্ত দক্ষিণ, ইহা অজ্ঞানের নাম। সকল পর্ব্বতের মধ্যে হিমালয় পর্ব্বত শ্রেষ্ঠ, উহা চন্দ্রমা জ্যোতিঃব্রহ্মের নাম। প্রাণ অগ্নি ব্রহ্মকে স্নমের পর্ব্বত জানিবেন। মায়া জগতের নাম ক্ষীর সমুদ্র। জ্ঞানস্বরূপের নাম বৈকুণ্ঠ। মস্তকে বা হৃদয়ে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ জ্ঞানরূপে বিরাজ করিতেছেন, সূর্য্যনারায়ণ উইঁর স্বরূপ। ইন্দ্রিয়ের নাম গোলোক, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত। ত্রীকুঞ্চ অর্থাৎ বিষ্ণু ভগবান্ চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রেরণায় সকল ইন্দ্রিয় চেতন হইতেছে এবং সকল চেষ্টা ও ব্যবহার কার্য্য চলিতেছে। কারণে স্থিতি হইলে চৈতন্য ইন্দ্রিয়গণকে সঙ্কোচ করেন। তখন দেখা শুনা বলা বন্ধ হইয়া যায়, হস্ত পদাদি স্থল ইন্দ্রিয় সকল পড়িয়া থাকে। আপনাদের যে গাঢ় নিদ্রা স্বেপ্তি তাহারই নাম সঙ্কোচ।

শ্রীকৃষ্ণ লীলার গূঢ় তাৎপর্য ।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের বংশী স্রী পুরুষ সর্বজীবের শরীর । বংশীর ছিদ্র ইন্দ্রিয় । বায়বীয় কৃষ্ণ শুদ্ধ চেতন ব্রহ্ম শরীর রূপী বংশী বাজাইলে নানা সুর বা ভাব বাহির হইয়া মনুষ্যকে মোহিত করে এবং আপনারা বেদ, বাইবেল, কোরাণ পড়িতে থাকেন । চেতন শক্তির সঙ্কোচে আপনাদের স্রষ্টি ঘটে, কোন জ্ঞান থাকে না ও শরীর বংশী আর বাজে না । যখন চৈতন্য প্রেরণা দ্বারা স্রষ্টি ভাজাইয়া জাগ্রত করেন তখন বংশী আবার নানা সুরে বাজিতে থাকে । বংশীর ছিদ্ররূপী শরীরের ইন্দ্রিয়গণ চৈতন্যের ইচ্ছা ভিন্ন আপনি স্বয়ং কোন মতেই বাজে না । শরীর ও ইন্দ্রিয় না থাকিলে চৈতন্য আপনি স্বয়ং কখনই কথা কহেন না । কেবল চৈতন্য মাত্র হইতে শব্দ বাহির হয় না । শূন্য আকাশেও ত চৈতন্য সর্বজ্ঞ পূর্ণ বিরাজমান তবে শূন্য আকাশে শব্দ হয় না কেন ? চেতন জীব বাশের বাঁশী লইয়া ছিদ্রে হুঁ দিলে তবেত বাঁশী বাজে । ছিদ্র না থাকিলে হুঁ দিলে বাজিবে না । বাশের বাঁশীকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে তাহা আর বাজে না । আকাশে চৈতন্য সর্বজ্ঞ পরিপূর্ণ কিন্তু শরীর ইন্দ্রিয় রূপ বংশী না থাকায় শব্দ হয় না । আপনাদের শরীর ইন্দ্রিয় বংশী থাকিলে তবে চৈতন্যরূপী কৃষ্ণ বাজাইয়া সুর বাহির করেন ।

রাজা প্রজা আপনাদের ইন্দ্রিয়ের নাম গো । অন্তর্ধ্যামিচৈতন্য প্রেরণার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের চেষ্টা ঘটাইতেছেন তাহাতে কার্য্য বিচার ও জ্ঞান হইতেছে । শ্রীকৃষ্ণ ভগবান অর্থাৎ পুরুষ এইরূপে গোচারণ করিয়াছিলেন ও করিতেছেন এবং করিবেন । এই কৃষ্ণ পুরুষ নিরাকার নিগূর্ণ কিম্বা উনিই স্বতঃপ্রকাশ সাকার জগৎরূপ বিস্তার জ্যোতির্মুর্তি বিরাজমান । এইরূপ সর্বত্র বুলিয়া লইবেন ।

নীলকণ্ঠ পক্ষীর বিবরণ ।

লোকে বলে, বিজয়া দশমীর পর একাদশীতে নীলকণ্ঠ পক্ষী দেখিলে অশুভ পুণ্য হয় । অর্থাৎ লোক ইহার প্রকৃত ভাব না বুঝিয়া বনে বনে নীলকণ্ঠ পক্ষীর উদ্দেশে ব্যাকুল হইয়া বেড়ায় । কেহ বা ব্যাধকে অর্থ দিয়া বন্দী নীলকণ্ঠ পক্ষী দর্শন করেন । রাজা প্রজা পণ্ডিতের এ বিচার নাই যে, যে পক্ষীকে ব্যাধ ধরিয়া আনে ও বাহা বন্ধুকের একটা ছিটায় মরিয়া যায়, সে অপরকে কিরূপে মুক্ত

করিবে। ইহার প্রকৃত জীব এই যে, দশহারা অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয় জয় করিতে হইবে। যখন দশ ইন্দ্রিয়জয়ে মনের শাস্তি হয় তখন নীলকণ্ঠ ভগবান জ্যোতিঃ-স্বরূপ অন্তর বাহিরে প্রকাশ হন, অর্থাৎ নীল আকাশে এক জ্যোতিঃ দিন রাত্রি প্রকাশমান। চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতির্মূর্তি, উহার কণ্ঠে নীলবর্ণ আকাশ। ইনি ব্রহ্মাণ্ডরূপ মায়া বিষ পান করিয়া বিরাজমান। এই নীলকণ্ঠ ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপ জৈশ্বরকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দর্শনে জীব সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া সদা আনন্দরূপ থাকেন। ইহা মত্য সত্য জানিবে।

পঞ্চ মকারের গুঢ় তাৎপর্য্য।

অনেক তান্ত্রিকের মত যে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুনের সহিত পূজা করা আবশ্যিক। তাঁহারা প্রমাণ দেন যে,—

“মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুন মেবচ।

মকার পঞ্চকং কৃত্বা পুনর্জন্ম নবিদ্যতে ॥”

ইহার যথার্থ আধ্যাত্মিক অর্থ না বুঝিয়া বাসনা বন্ধ জীব মিথ্যা ভ্রমে ঘুরিয়া বেড়ায়। শুঁড়ির দোকানের মদিরা বাহার পানে ক্ষণিক নিশা ও পরে অসুস্থতা হয়, তাহা তত্ত্বোক্ত মদ্য নহে। তত্ত্বে আছে,—

“যদুক্তং পরমং ব্রহ্ম নির্বিকারং নিরঞ্জনম্।

তস্মিন্ প্রমদনং জ্ঞানং তস্মদ্যং পরিকীর্তিতম্ ॥”

নির্বিকার, নিরঞ্জন, পূর্ণ পরব্রহ্মে যোগবলে যে প্রমদ জ্ঞান হয়, তাহাকেই মদ্য জানিবে। নিশাতে উন্মত্ত সুরাপানীর যেমন শরীরেরও ঠিক থাকে না তেমনই সংসারের মায়াপ্রপঞ্চ ভুলিয়া পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুতে নির্ভর যাহাঁর উন্মত্ত মহদানন্দ সেই যথার্থ মদ্য পান করিতেছে। বান্ধনী বা মদিরা সাকার জ্যোতির্মূর্তি চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণের নাম উহাকে পান কর সমস্ত ভ্রম ও দুঃখ দূর হইবে।

ভেড়া ছাগল ইত্যাদির মাংসকে মাংস বলা যায় না।

“মাং সনোতিহি মৎকন্ম তান্মাংসং পরিকীর্তিতম্।

নচ কায় প্রতীকন্তু যোগিতি মাংস মুচ্যতে ॥”

ভগবান কহিতেছেন যে, সমস্ত কৰ্ম আমাতে অর্থাৎ পরব্রহ্মে অর্পণ করাই মাংস, নচেৎ জীবের শরীর কাটিয়া মাংস আহার করাকে বোগিগণ মাংস বলেন না। গীতাতেও আছে যে,—

“যৎ করোসি যদশ্বাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ ।

যৎ তপস্বসি কোন্তেয় তৎ করুষ্য মদর্পণং ॥”

যে কৰ্ম করিবে, বাহা ভোজন করিবে, হোম করিবে, দান করিবে, তপস্বী করিবে, সমস্ত পরব্রহ্মে অর্পণ করা আবশ্যক। সমস্ত শুভ কৰ্ম পরব্রহ্মে অর্পণ করিলে পাপ পুণ্যের ভাঙ্গি হইতে হইবে না।

“মৎসমান্ সর্বভূতেষু স্থখ দুঃখাদি মৎপ্রিয়ে ।

ইতি যৎসাত্ত্বিকং জ্ঞানং তন্মৎসং পরিকীর্তিতম্ ॥”

সমস্ত জীবের স্থখ দুঃখ আপন স্থখ দুঃখ সমান বোধ এই সাত্ত্বিক জ্ঞানকে মৎসং বলে। স্বাস প্রশ্বাস অর্থাৎ প্রাণ অপাণ বাহা চলিতেছে তাহাকেও মৎসং বলে।

“সৎ সঙ্গেন ভবেন্দ্রক্লি রসৎসঙ্গেন বন্ধনম্ ।

অসৎসঙ্গ মুদ্রণং যৎ তন্মুদ্রা পরিকীর্তিতম্ ॥”

সৎসঙ্গ হইতে মুক্তি হয় কি না সৎসঙ্গ হইতেই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুর সহিত সঙ্গ করিলে জীবের মুক্তি। অসৎ ইন্দ্রিয় ভোগ্য পদার্থে আসক্ত হইলে জীবের বন্ধন। এই অসৎ সঙ্গকে ত্যাগ করিয়া সত্যে নির্ভা করিবার নাম মুক্তা।

“কুলকুণ্ডলিনী শক্তি দেহিনাং দেহ ধারিণী ।

তয়া শিবস্ত সংযোগো মৈথুনং পরিকীর্তিতম্ ॥”

প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ অপাণকে রোধ পূর্বক কুলকুণ্ডলিনী চিৎশক্তিকে আগাইয়া শিবের কিনা প্রকৃতি পুরুষের সহিত অর্থাৎ জীবকে পরব্রহ্মের সহিত সংযোগ করন অভ্যাসকে মৈথুন বলে। প্রাণ অপাণকে রোধ অর্থাৎ মুখবন্ধ করিয়া প্রদ্বাপূর্বক “ওঁ সৎগুরু” “ওঁ সৎগুরু” অথবা “ওঁ অঃ হুঁ” জপ করিলে

নিশ্চয়ই সহজে প্রাণায়ামের কার্য হয়। তাহাতে অন্তর্বাশী অজ্ঞান লয় করিয়া জীবকে আপনার সহিত অভেদে রাখেন। জীব জীবমুক্ত হয়।

পঞ্চমকারের স্বার্থ ভাব না বুঝিয়া অবাধ ব্যক্তিগণ বাড়িচার স্তম্ভাপানাদি দোষে ডুবিয়া সত্য ত্রুষ্টি হইতেছে। পঞ্চমকারকে পাঁচ তত্ত্ব কি না পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ জানিবে। এই পঞ্চমকার বা পাঁচ তত্ত্ব বিরাট পরব্রহ্মের শরীর। এই পঞ্চমকারকে ব্রহ্মরূপ জানিয়া ইচ্ছিয় ভোগে অনাসক্ত হওয়া উচিত, সমস্ত চরাচরকে সমদৃষ্টিতে আপন আত্মা বুঝিয়া ব্যবহার করা আবশ্যিক।

দেখুন যে, পৃথিবী মকার হইতে অন্ন আদি উৎপন্ন হওয়াতে আপনারা আহার করিতেছেন। জল মকার হইতে চরাচরের তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইতেছে। অগ্নি মকার হইতে ক্ষুধা ও অন্ন পরিপাক হইতেছে। বায়ু মকার হইতে নিশ্বাস প্রশ্বাসরূপী প্রাণ বায়ু চলিতেছে। আকাশ মকার হইতে সত্য অসত্য শব্দ শুনা যাইতেছে।

বাহ্যর যে কচি হয় তাহাই সে প্রিয়জ্ঞানে পান আহার করে। সেজন্য কাহারও নিন্দা করা উচিত নহে, সকলেই আপনার আত্মা পরব্রহ্মের স্বরূপ। জ্ঞান হইলে আপনিই মন্দ ছাড়িয়া উত্তম গ্রহণ করিবে।

ষট্চক্র ভেদ।

শাস্ত্রে বর্ণিত ষট্চক্র চরাচর বিরাট পরব্রহ্মের পিণ্ডাকার শরীর। “মূলাধার” “স্বাধিষ্ঠান” “মণিপূর” “অনাহত” “বিশুদ্ধ” ও “আজ্ঞাচক্র”। এই ছয় চক্রের নানা প্রকার অর্থ করা হয়। কিন্তু তোমরা জানিও মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার এই যে চারি অন্তঃকরণ মূলাধারের তাহাই চারি দল। স্বাধিষ্ঠানের ছয় দল, কামাদি ছয় রিপু। মণিপূরের দশ দল, দশ ইচ্ছিয়। অনাহতের বার দল, দশ ইচ্ছিয়, মন ও অহংকার। বিশুদ্ধ চক্রের ষোল দল, দশ ইচ্ছিয়, চারি অন্তঃকরণ, বিদ্যা ও অবিদ্যা। আজ্ঞা চক্রের দ্বিদল, বিদ্যা ও অবিদ্যা। এই ষট্চক্রের অভীত যে সহস্র দল সর্বজ্ঞ পরিপূর্ণ তাহা আত্মাতে নিষ্ঠা কি না সর্বরূপে আমিই আছি এ জ্ঞান।

অস্তুদৃষ্টিতে বা বহির্দৃষ্টিতে ষট্চক্র নামে বিরাট পরব্রহ্মের অঙ্গ হইতে কোনও পৃথক পদার্থ নাই। যে ষট্চক্র তোমার শরীরে তাহাই আকাশে। ভয়েয়

পূর্বে ষট্চক্র কোথায় ছিল এবং মৃত্যুর পর কোথায় থাকিবে ? সকল ষট্চক্রই পরব্রহ্ম ।

নিরাকার ব্রহ্মে ষট্চক্র নাই । যখন নিরাকার হইতে ওঁকার প্রণব ব্রহ্ম সাকার জগৎরূপ বিস্তার হন তখন উঁহার অঙ্গকে ষট্চক্র করণা করা যায় । পাঁচ তত্ত্ব, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, জ্যোতির্মূর্তি, এই ষট্চক্র, যে ব্যক্তি এই ষট্চক্রকে ভেদ করেন অর্থাৎ এ সকল হইতে অতীত হন তিনি পরব্রহ্মের স্বরূপ হন ।

কোন পদার্থ ভেদ বা ছেদ করিতে হয় না । পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি রাখিলে আপনা-আপনিই ষট্চক্র ভেদ হইয়া যায় । ষট্চক্র লইয়া ভ্রমে পড়িবেন না । প্রাণাশ্বার নির্বাস্তে মৃত শরীর ভস্ম হইলে ষট্চক্র আপনা হইতে ভেদ হইয়া যাইবে ।

এক মুখে অগ্নি আছে অন্য মুখে নাই ।

অবোধ বিষমদর্শি লোক বলে, আমার মুখে অগ্নি আছে, আমাকে ভোজন করাইলে অগ্নি প্রসন্ন হইয়া সকল মঙ্গল করিবেন । প্রাকৃত গন্ধে একরূপ হইলে যাহার মুখে অগ্নি আছে তিনিই যাহা ভোজন করিবেন তাহা ভস্ম হইয়া অঙ্গাররূপ মল বাহির হইবে । আর যাহার মুখে অগ্নি নাই তাহার ক্ষুধা লাগিবে না, এবং অন্ন খাইলেও পরিপাক হইবে না । অথচ প্রত্যক্ষ দেখুন, পিপীড়া হইতে হাতী পর্য্যন্ত আর রাজা প্রজা স্ত্রী পুরুষ সকলেরই ক্ষুধা পিপাসা, হুঃখ ভয় সমান । জীব মাত্রেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের স্বরূপ । সকলেই পান ভোজন করিতেছে এবং সমভাবে সুখ হুঃখ ভুগিতেছে । সকলের মুখে, সর্ব শরীরে, ভিতরে বাহিরে অগ্নিব্রহ্ম পূর্ণরূপে বিরাজমান । যে কুলেই তাহার জন্ম হউক, ক্ষুধার্ত্ত উপস্থিত হইলেই তাহাকে খাওয়াইবেন । পিপাসার্ত্তকে জল, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, বিবস্ত্রকে বস্ত্র দান ইহাই মহুয়ের প্রধান ধর্ম্ম । যিনি যথার্থ ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগতকে জাতি কুল না জানিয়া অন্ন দিতে অনিচ্ছুক, যিনি ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগত চেননকে পরিত্যাগ করিয়া জাতি, কুল সম্প্রদায় আর কল্পিত বিশেষ মর্যাদা করেন, আত্মদৃষ্টি শূন্য সেকরূপ লোককে সমাজে পশুতুল্য জানা উচিত । যে যথার্থকে কষ্ট দিয়া ভেদ সম্প্রদায়ের মর্যাদা রাখে তাহার রাজ্য ধন নষ্ট হইয়া যায় । ইহাতেই রাজা প্রজার সর্বনাশ হইয়া

গেল। বিচার পূর্বক ব্যবহার কার্য্য কর, সকলকে সমভাবে আশ্রয় তুল্য দেখ, কাহার সহিত বৈরভাব রাখিও না। তোমাদের এই সনাতন ধর্ম্ম।

রুদ্রাক্ষ ধারণ।

রুদ্রাক্ষ ধারণের প্রকৃত ফল কি? রু শব্দে “জ্ঞান স্বরূপ,” “ত্র” শব্দে চক্ষু বা জ্যোতিঃরূপ জগৎ বিস্তার স্বরূপ, “অক্ষ” শব্দে নেত্র তেজোরূপ সূর্য্যানারায়ণ ব্রহ্ম। এই জ্যোতিঃরূপের তপস্তা করিয়া মহাদেব কামনা ও কামকে ভস্ম করিয়া ছিলেন। এই জ্যোতিঃস্বরূপ রুদ্রাক্ষকে রাজা প্রজা স্ত্রী পুরুষ সাধু সন্ন্যাসী যে কেহ ধারণ করিলেই সমস্ত পাপ, দুঃখ, অজ্ঞান, মোচন হইয়া সদানন্দ প্রাপ্তি হয়। সাধারণ লোক যাঁহা ধারণ করেন তাহা প্রকৃত পক্ষে রুদ্রাক্ষ বা তুলসী নহে; তাহা অগ্নিতে ভস্ম হইয়া যায়। এ রুদ্রাক্ষ বা তুলসী জীবকে কিরূপে শুদ্ধ করিবে? তাহাত অসং পদার্থ এবং জীবত আপনাই শুদ্ধ। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা শুদ্ধ বিনা দ্বিতীয় কে শুদ্ধ করিতে পারে? অজ্ঞানাবস্থা অশুদ্ধ, জ্ঞান অবস্থা শুদ্ধ। রাজা প্রজা সাধু, সন্ন্যাসী যাহারা এই রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন তাহাদিগকে অবোধ বালক তুল্য জানিবে। জ্যোতিঃস্বরূপই প্রকৃত রুদ্রাক্ষ।

তুলসীর মালা।

তুলসীর বৃক্ষ ও মালা ত্রিগুণময়ী জগৎরূপ বিস্তার মহামায়া, মহালক্ষ্মী, দেবী মাতা সকল ফলদাত্রী। তুলসী বৃক্ষ, চক্ষু বা জ্যোতিঃরূপ স্বরূপ। মালা চন্দ্র চন্দ্রীর, একই জ্যোতিঃ স্বত্রে গাঁথা। রাজা প্রজা সকলেই জ্যোতিঃস্বরূপ তুলসী ও রুদ্রাক্ষের মালা হৃদয় ও মনে ধারণ করিয়া মগ্ন থাক। ইনিই ভিতরে বাহিরে পরিপূর্ণ। ইনিই সমস্ত দুঃখ ও জন্ম মোচন করিবেন।

এই স্থল শরীরে হাড়ের রুদ্রাক্ষ ও তুলসীর মালা আছে। প্রতি হাতে ও পায়ে একুশ একুশ হাড় মোটে ৮৪, শুষ্কদেশ হইতে মস্তকের নীচে পর্য্যন্ত চব্বিশ হাড়। সর্বসমেত $৮৪ + ২৪ = ১০৮$, ইহাই এক শত আট দানা, মস্তক-স্বয়ংক। এই পূর্ণ মালা।

রুদ্রাক্ষ ও তুলসী মালার অবশ্য দ্রব্য গুণ আছে; দ্রব্যগুণ ভাবিয়া সংসার ধর্ম্মে এমন মালা ধারণ করার কোন দোষ নাই। যাহার ইচ্ছা ধারণ করিবেন। কিন্তু মনে ইহা নিশ্চয় জানা আবশ্যক যে, জ্যোতিঃরূপের মালা সর্বদা দিনরাত্রি

হৃদয়ে বিরাজমান রহিয়াছে। “করকে মালা ছোড় গে মম মনকো মালা লে।”
এই ষথার্থ তুলসী ও রুদ্রাক্ষের মালা।

ত্রিপুণ্ড বিভূতি।

ত্রিপুণ্ড বিভূতির অর্থ ত্রিগুণময়ী মায়া জগৎরূপ বিস্তারণ। ত্রিপুণ্ড, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, অর্থাৎ অগ্নি, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ। কর্ণ দ্বারে আকাশ রূপে, নেত্রদ্বারে তেজোরূপে ও নাসিকা দ্বারে প্রাণরূপে বিরাজমান। এই তিন জ্যোতিকে ধারণ কর তাহাতেই ত্রিপুণ্ড ধারণ হইবে ও জ্যোতিঃস্বরূপ সমস্ত হুঃখ মোচন করিবেন। এই ত্রিপুণ্ড জ্যোতিঃ সকলের মস্তকে বাস করিতেছেন। এই জ্যোতিঃস্বরূপ ভিন্ন যে অন্য প্রকার ত্রিপুণ্ড বিভূতিধারণ তাহা বালকের খেলা।

বহির্গঙ্গের সমন্বয়।

কেহ বলেন যে, রুদ্রাক্ষের মালা ও ত্রিপুণ্ড বিভূতি ধারণ জ্ঞান আমার সম্প্রদায়ই পবিত্র। অপরে বলেন যে, তুলসীর মালা ও ত্রীতিলক ধারণ জ্ঞান আমার সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠ। কিন্তু উভয় সম্প্রদায়েই জ্ঞান ও অজ্ঞান সমান, সকলেই পরব্রহ্মের রূপ। ত্রীতিলক সূর্য্যনারায়ণ পরব্রহ্মকে ধারণ আর ত্রিপুণ্ড বিভূতি বক্ররূপে চন্দ্রমা জ্যোতির ধারণ একই। কিন্তু ইহা লৌকিক বিভূতি নহে। যদি বিভূতি মাথিলে শুদ্ধ হইত তবে হাতী, গাধা, শূকর সদা ধূলার বিভূতি মাথিয়া রহিয়াছে বলিয়া শুদ্ধ। সকলেই বিচারপূর্ব্বক আপন আপন সম্প্রদায়ের মান অপমান জয় পরাজয় ত্যাগ করিয়া বাহাতে সকলে সুখী থাকেন তাহাই করুন। পক্ষপাত করিবেন না।

তীর্থ মাহাত্ম্য।

এক্ষণে কানী, বজ্রীনারায়ণ দ্বারকা জগন্নাথ আদি কল্পিত তীর্থ দর্শন নিষ্ফল। তীর্থ সকল শেষ হইয়াছে। তীর্থে যাইয়া কিছুই ফল পাইবে না। অর্থ ব্যয়, কষ্ট এবং প্রবঞ্চনা ভিন্ন কোনও তীর্থে ফল নাই। আজকাল তীর্থস্থানে যত পাপ প্রবঞ্চনা পৃথিবীর অন্ত কোথাও তত নাই, ইহা অতীব সত্য জানিবে। যাহার পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্ঠাভক্তি আছে তাহার কল্পিত তীর্থে যাইবার কিছুই প্রয়োজন নাই। তিনি আপন পরিবার ও তীর্থ ইত্যাদিকে শুদ্ধ করিবেন। যাহার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্ঠা নাই তিনিই কেবল মিথ্যা ভ্রমরূপ তীর্থ

পর্যটনে ব্যস্ত। বাঙ্গালী, মহাত্মা পুরুষেরও এইরূপ উপদেশ। রাম প্রসাদ বলেন, “কাজ কি আমার কালী ; আমার কেলে মায়েচরণ কালী, কালোবরণ জলবাঁসি। কালীতে মৈলে মুক্তি, বটে সে শিবের উক্তি, সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দানী ॥” কমলাকান্তের উক্তি, “তীর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন হয়োনা রে ! তুমি আনন্দ ত্রিবেণী স্নানে শীতল হও গে মূলাধারে ॥” সমস্ত তীর্থ, প্রতিমা আদির মাহাত্ম্য সমাপ্ত হইয়াছে। ইহা সত্য সত্য জানিবেন। রাজা প্রজা আপনারা নানা প্রকার কল্পনায় জড়িত হইয়া ভ্রমজন্ত যে কষ্ট পাইয়াছেন ও পাইতেছেন সে সমস্ত পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ক্ষমা করিয়াছেন। এক্ষণে আর তীর্থে ঘাইতে হইবে না। ঘরে বসিয়া সমস্ত ফল লাভ হইবে, ঘরে বসিয়াই শিবকে পাইবেন। জীবেরই নাম শিব। অজ্ঞান থাকিলে জীব, আর জ্ঞান হইলেই শিব।

ভ্রান্তি বন্ধো ভবেজ্জীবঃ ভ্রান্তিমুক্তঃ সদাশিবঃ ।

বিজ্ঞান হইলে বিষ্ণু ভগবান বলে। শব্দের লয় হইলে পরব্রহ্ম আখ্যা হয়। শাস্ত্রে বলে,—

তীর্থানি তৌয়োরূপাণি দেবাঃ প্যাযাণ মুন্ময়াঃ ।

তীর্থে কি বস্তু আছে আর কাহাকে তীর্থ বলে ? তীর্থ অর্থে জল। সেই জল জমিয়া বরফ হয়। বরফ হইতে পাথর। ঐ পাথর কাটিয়া প্রতিমা বা মূর্ত্তি নির্মাণ হয়, কল্পনায় তাহারই নাম তীর্থস্থ অমুক দেবতা, অমুকী দেবী। ইট পাথরের মন্দির। কোথাও মন্দির বড় আর কোথাও ছোট। মন্দিরের ভিতর প্রতিমা। যে প্রতিমা তীর্থে সেই প্রতিমাই গ্রামে গ্রামে।

যে ব্যক্তির বিষ্ণু ভগবানে অর্পাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নির্ভা ভক্তি আছে তাহার তীর্থ প্রতিমা আদি কল্পিত পদার্থে নির্ভায় কি প্রয়োজন ? তীর্থে কল্পিত প্রতিমা পদার্থে কোনও প্রত্যক্ষ ঠাকুর থাকে না যে, আপনারা সেখানে গিয়া কষ্ট পাইবেন। সেখানে যে মহুষা, যে পশু, যে মৃত্তিকা, হে জল, যে কাঠ, যে পাথর, যে অন্ন আছে, সেই সমস্ত এখানে ও আপনাদের প্রতি ঘরে ঘরে আছে। ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিবেন। সেখানে এমন কিছুই নাই যাহা এখানে নাই। যে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সেখানে সেই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ এখানে আপনাদের শরীরের ভিতর বাহিরে পরিপূর্ণরূপে বিরাজ-

মান। যে ব্যক্তি পূর্ণ পরব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপকে বা আপনাকে একদেখী অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট স্থানে স্থিত বলিয়া বিশ্বাস করে তাহার কোন স্থানে, কোন কালে কোন মতে গতি নাই। তিনি সর্বস্থানে সমভাবে পূর্ণরূপে বিরাজমান। এই চরাচর সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ডে কোন স্থান বিশেষে এবং কোন বস্তু বিশেষে তাঁহার কম বেশী নাই, তিনি সর্বত্রই সমভাবে পূর্ণরূপে বিরাজমান। ভাক, কাণ, চক্ষু প্রভৃতি সমস্ত শরীরে তিনি প্রবিষ্ট, সদা সত্য। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন, তীর্থসমূহের প্রতিমা সকল একই অগ্নি ভস্ম করিয়া আপন রূপ করিয়া লইবেন। কিন্তু পরব্রহ্ম ভস্ম হন না, তিনি স্বতঃপ্রকাশ। মনকে বিশুদ্ধ করার নামই তীর্থ। “তীর্থাপঃ কিম্? স্বমনো বিশুদ্ধিঃ।”

বজ্রীনারায়ণ, দ্বারকা, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, জগন্নাথ এই চারি ধাম। ইহাই মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার চারি অন্তঃকরণ, আর চারি বেদ মাতা। নাসা দ্বারে জগন্নাথ, নেত্র দ্বারে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, কর্ণ দ্বারে দ্বারিকাজী, মুখ দ্বারে বজ্রীনারায়ণ। চারিধামের রূপ হইতেছেন, স্বর্ঘ্যানারায়ণ, চন্দ্রমা, অগ্নি, আর বায়ুস্বরূপ। পুরুষরাজ সমস্ত তীর্থের গুরু। গুরুশব্দ চন্দ্রমা পরব্রহ্ম, কণ্ঠস্থানে ওঁ তপঃ। সর্বতীর্থের রাজা প্রয়াগ ওঁ প্রাণব ব্রহ্ম স্বর্ঘ্যানারায়ণ মন্তক ত্রিকূটের পরম জ্যোতির ধারা তিন দিকে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, নাসা, নেত্র কর্ণে ত্রিধারা চলিতেছে। অক্ষয়-বটই চন্দ্রমা জ্যোতিঃ। উহাতেই ধাম, তীর্থাদি সমুদয়। সেই জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মকে যে কেহ ধারণ করিবেন তিনিই চরাচর ধাম, তীর্থ ইত্যাদি আপন শরীরে মনের ভিতর পাইয়া নির্ভয়, মুক্তি, জ্ঞান, আনন্দস্বরূপে বিরাজমান থাকিবেন, সমস্ত পাপ ও পুনর্জন্মের সংশয় নষ্ট হইবে। “যায় বজ্রীক্ষে না আবে উদ্রী, কতি না ভৈ দরিত্রী।” জ্যোতিঃস্বরূপ স্বর্ঘ্যানারায়ণকে পাইয়া কেহ কদাচ দরিত্র হয় না। উঁহার মুখে চৌদ্রত্ন।

কাশীধাম শব্দে আকাশ ও এই কায়া, শরীর ক্ষেত্র। গঙ্গা জগৎ-জননী চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ আকাশরূপ মন্দিরে একমেব নিরঞ্জন বিরাজমান। কথিত আছে কাশীক্ষেত্রের পঞ্চ কোণের ভিতর মরিগে জীব শিব হয়। শরীর কাশীক্ষেত্রে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়, এই পাঁচ কোষ। স্বরূপ জ্ঞান হইলে দেহস্থ জীব মৃত্যুর সময় নির্ভয় শিব শব্দ বাচ্য হন অর্থাৎ জীবমৃত্যুর ভয় ছাড়িয়া আপনিই পূর্ণ পরব্রহ্মের রূপ হইয়া যান।

“কার্য্যং হিকাশ্চতে কালী, কালী সর্বং প্রকাশতে ।

সা কালী বিদিতা যেন, তেন প্রাপ্তাহি কাশিকা ।”

“কালী ক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবন জননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা

ভক্তি শ্রদ্ধা গয়েয়ং, নিজগুরু চরণ ধ্যানযোগঃ প্রয়াগঃ ।

বিশ্বেশোহয়ং তুরীয়ঃ সকল জন মন সাক্ষী ভূতাস্তুরাত্মা

দেহে সর্বং মদীয়ং যদি বসতি পুনস্তীর্থ মন্যং কিমস্তি ॥”

নিকাম কন্দের অমুঠানে জীবের কালী কি না জ্ঞান প্রকাশ হইয়া চরাচরকে প্রকাশ করে। যে মনুষ্যের বস্ত্র বোধ হইয়াছে তাহারই কালী প্রাপ্তি হইয়াছে,। এই পাক্‌ভৌতিক শরীর কালী । একমাত্র ত্রিভুবনব্যাপিনী ত্রিলোকতারিণী জ্ঞানই গঙ্গা । শ্রদ্ধা ভক্তি গয়া তীর্থ । ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুমা নাড়ী সঙ্গম রূপ ব্রহ্মস্থানে ধ্যানরূপ যে মনের গতি তাহাই ত্রিবেণী প্রয়াগ তীর্থ । সর্বজীবের শরীরে যে কুটস্থ চৈতন্য বিরাজমান তিনি বিশ্বেশ্বর অর্থাৎ পরব্রহ্ম । যখন সকল তীর্থই দেহে তখন অপর কল্পিত তীর্থের প্রয়োজন কি ? মগহতে অর্থাৎ গয়াতে মরিলে লোকে বলে যে গাধা হয় । “ম” শব্দে মন “গ” শব্দে ইন্দ্রিয়, আর “হ” শব্দে ব্রহ্ম । অজ্ঞান অবোধ অবস্থাকে মগহ জানিবে । যদি পঞ্চ কোষের বোধ বা জ্ঞান না হয়, অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মে নিষ্ঠা না হয় তবে মগহতে অথবা কালী-ক্ষেত্রে যেখানেই মৃত্যু হউক না কেন, যে মরে তাহার জন্ম হইলে অজ্ঞান গাধা স্বরূপ বুদ্ধি হয়, সকলের উপর সমদৃষ্টি থাকে না, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের অথবা আপন স্বরূপের জ্ঞান থাকে না । পরব্রহ্ম স্বরূপ মনো জগকে স্নেহের ঘাট জানিবে । জগৎরূপ দৈতভাবে অজ্ঞান হইতে উত্তীর্ণ হওয়াই স্নেহের ঘাটে স্নান । মনের বহির্বৃত্তির নিবৃত্তি হইয়া পরব্রহ্মে নিষ্ঠা জন্ত শান্তিরূপে বিরাজনই মনিকর্ণিকা । “মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ বা তীর্থবর্ষা মনিকর্ণিকা বৈ ।”

জীব ব্রহ্মের অভেদ বা এক স্বরূপ হওয়া বিশ্রাম ঘাট । পূর্ণরূপে আপনাত্তে আপনি স্থির হইলেই প্রকৃত বিশ্রাম । তীর্থ বা তিরথ কি না তিনগুণ যুক্ত রথ অর্থাৎ মায়াব্রহ্ম এই শরীর । চক্র বা চাকা ইন্দ্রিয় । বুঝ কি না লোহার দণ্ডা যাহাতে চাকা লাগিয়া থাকে তাহাকে প্রাণবায়ু জানিবে । জ্ঞান চাবুক, প্রতি স্মৃতির বিচার লাগাম । মনোরূপ ঘোড়াকে থামাইয়া মান অপমান বাসনা তাগে

শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্মে রথসহিত সকলকে লয় করিবে অর্থাৎ জয়পরাজয় ত্যাগ করিয়া সর্বজ্ঞ পূর্ণ পরব্রহ্মকে সর্ব ব্যাপক দেখিবে। ঘোড়া থামাইলে সমস্ত বৈত ভ্রমের শাস্তি হয়, আপনি স্বয়ং যাহা আছেন তাহাই থাকেন। এখন হইতে সমস্ত স্থানই কালী জানিবে। যেখানে মৃত্যু হইবে সেখানেই শিব হইবে ও সমস্ত ফল পাইবে। বাসনা তাড়িত ভ্রমাক্ত জীব পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপকে হারাইয়া ঘরের সত্যধর্ম সত্যতীর্থে ফেলিয়া নরীচিকার উদ্দেশে দেশে দেশে তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া মরিতেছে।

“মনোহন্যত্র শিবোহন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুত ।

ইদং তীর্থ মিদং তীর্থ ভ্রমন্তি তামসাঃ জনাঃ ॥”

আত্মতীর্থং ন জানন্তি কথং মোক্ষং বরাননে ॥”

এ বিষয়ে বঙ্গদেশে বর্ধমান রাজসভাসদ ৮ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যও গাহিয়াছেন যে,—

“আপনারে আপনি দেখ যেওনা মন কার ঘরে,

যা চাবে এইখানে পাবে খুঁজ নিজ অন্তঃপুরে ॥”

কর্ম্মনাশা নদী ।

লোকে বলে, কর্ম্মনাশা নদীর জল ছুঁইলে সর্ব শুভকর্ম্ম ধ্বংস হয়। কর্ম্মনাশা নদী অবিদ্যা অজ্ঞানকে জানিবেন। অজ্ঞানরূপী কর্ম্মনাশায় মগ্ন হইলে সর্ব শুভকর্ম্ম নষ্ট হয় কিনা পরব্রহ্মে শ্রদ্ধা ভক্তি রহিত হয়। কোন নদীর জলেই শুভকর্ম্ম ক্ষয় বা অশুভকর্ম্ম সঞ্চয় হয় না। সকল নদীতে একই জলরূপ পরব্রহ্ম বিরাজমান। অত্ৰদিকে, ইহার সার ভাব বিদ্যা, যাহা দ্বারা জীবের সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্ম নষ্ট হইয়া অষ্টমত জ্ঞানোদয়ে জীবমুক্তি লাভ হয়। শুভাশুভ কর্ম্মক্ষয় না হইলে জীবমুক্তি হয় না। একই অগ্নিতে ভাল মন্দ পদার্থ ভস্ম হয়; কর্ম্মনাশা সেইরূপ। মহাদেবী মহাবিদ্যার নাম কর্ম্মনাশা নদী।

গঙ্গাতীর্থ ।

আজ হইতে গঙ্গার মাহাত্ম্য সমাপ্ত হইল। ফলের জন্য গঙ্গা স্নান করিলে তাহা নিষ্ফল হইবে। ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিবে। যেখানে নির্মল জল

সেইখানেই জ্ঞান গঙ্গামাতার নাম লইয়া স্নান কর আর করাও। ঘরে বসিয়া ত্রিগুণ ফল লাভ হইবে। মনুষ্য অজ্ঞান অবস্থায় এক নদীর জলকে শুদ্ধ পবিত্র এবং অজ্ঞ নদীর জলকে অশুদ্ধ জানে। কিন্তু সমস্ত জল একই পরব্রহ্মের রূপ। যে নদীর জল বোদা, ভারী, লোণা বা অতরুণে পীড়াদায়ক তাহা মনুষ্যের স্নান পানের অনুপযুক্ত। কিন্তু নিরুপায়ে জীবন ধারণ জন্ত তাহাই পান করিবে। নির্মল মিষ্ট অপীড়াদায়ক জলই স্নান পানের জন্ত প্রশস্ত। সকল নদীর জলই সমুদ্রে বইয়া লোণা হয়, আবার সেই জল মেঘ হইয়া পরে আকাশ হইতে বাষ্টরূপে পড়িলে মিষ্ট হইয়া যায়। সর্বত্রই এ প্রকার পরিবর্তন।

বৈতরণী নদী।

লোকে বলে, গো-দানের গরুর লেজ ধরিয়া বৈতরণী নদী পার হইতে হয়। বৈতরণী নদীর এপারে জন্ম মৃত্যু ভয় সম্বল যমলোক, পরপারে জন্ম মৃত্যু ভয় বর্জিত স্বর্গ। ত্রিগুণময়ী অবিদ্যা মায়া ব্রহ্ম যিনি রজ স্তম্ভ সবুগুণে জগৎরূপ বিস্তারমান তিনিই বৈতরণী নদী। ইহার এ পারে থাকিলে যমলোক। জ্ঞান প্রকাশে জীব এই ত্রিগুণময়ী বৈতরণী পার হইয়া পরব্রহ্ম গুরু আত্মাতে অভ্যন্তে স্থিতি করেন এবং নির্ভয়, জীবমুক্ত জ্ঞানরূপ আনন্দময় হইয়া জগতে সকলকে সমদৃষ্টিতে আপনারই আত্মা দেখেন।

স্ত্রী পুরুষ প্রাণীর ইন্দ্রিয়ের নাম গো। সেই গো পূর্ণ পরব্রহ্মকে দান অর্থাৎ বাসনা অহংকার রহিত হইয়া পরব্রহ্মে ইন্দ্রিয় লয়ই গোদান। সেই ইন্দ্রিয় গরুর লেজ এই জ্যোতিঃস্বরূপ বায়ু প্রাণ ব্রহ্ম। সেই লেজ ধরিয়া রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষ, এই বৈতরণী জগৎরূপ অজ্ঞান বৈতরণী নদী পার হইয়া শুদ্ধ পূর্ণ পরব্রহ্ম আত্মাতে লীন ও সদা নির্ভয়ানন্দে মুক্ত স্বরূপ হন। গরু নামের পশুর লেজ ধরিয়া কিরূপে পার হইবেন? গরু ত আপনাদেরই সম্মুখে মরিয়া যায়, লেজ পচিয়া মাটি হয়। লেজ কোথায় থাকে যে তাহা ধরিয়া মৃত্যুর পর সংসার পার হইবেন? বিনা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা কাহারও ক্ষমতা নাই যে, অবিদ্যা বৈত, অজ্ঞান বৈতরণী নদী পার করেন। তাহারই রূপায় বিচার দ্বারা সকলে পার বা মুক্ত হয়; যেমন বিনা অগ্নি অপর কেহই নাই যে, স্থূল

পদার্থ ভয় করেন। ভয় করিবেন ত অগ্নিব্রহ্মই করিবেন। নানা কষ্ট অজ্ঞান, বৈতল্য, ভয় মৃত্যু ভয় পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপই ভয় করিয়া দেন। কেন নানা ভয়ে পড়িতেছ ? অহংকার ত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মে নিষ্ঠাবান হও।

একাদশী ব্রত ।

একাদশী প্রভৃতি সকল ব্রতের মহাত্মা সমাপ্ত হইয়াছে। একাদশী তিথিতে মহুম্বোর শরীরে রস বাড়ে। মাসে দুইবার একাদশী করিলে তাহা শুকায়। এই দুখিয়া ব্রত করিলে হানি নাই। ফলের লোভে ব্রত করিলে কষ্ট মাত্র লাভ। দশ ইন্দ্রিয়ের এই মনোরূপে স্থিতি একাদশী। মন নামী একাদশী মহাদেবী বীরের বীর ও বড় বড় মহাবলী বৈতা, শূর বীরের বিজয়তী। ইহাকে কেহই জয় করিতে পারে না। ইহার ইচ্ছাতেই ইহার পরাজয়। দশ অনুগত অনুচর ইন্দ্রিয় লইয়া মন সর্ব প্রধান, সর্বোৎকর্ষ। মনোরূপ একাদশী ব্রহ্ম জয় হইলে ব্রহ্মাণ্ড জয় হয়, জীব সুখে থাকে। অতএব দশ ইন্দ্রিয় লইয়া একাদশী মন ব্রহ্মকে শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে গয় করিয়া বাসনা রহিত হও। অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপকে জান। এইভাবে একাদশী ব্রত কর এবং করাত। একাদশী ব্রত স্বরূপ চন্দ্রমা ব্রহ্ম। ইহাকে জয় করিয়া ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ভুজ লাভ হইয়াছে ও হইবে। কোন বিষয়ে চিন্তা করিও না। ইতিপূর্বে মহুবাগণ যে তীর্থ ব্রত করিয়াছে তাহার ফল পাইবে। এক্ষণে যাহা করিবে তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল। ইহা জ্ঞানি পুরুষ জানেন। এক্ষণে কেবল পূর্ণ পরব্রহ্মের নামে ফল হইবে। যজ্ঞাহুতি করিলে চারি প্রকার ফলই মিলিবে। বিচার পূর্বক বিদ্যা অর্জন ও দান কর।

ব্রতমালা গ্রন্থ ।

কথিত আছে যে, ব্রতমালা গ্রন্থ দৈত্যাদিগের জন্তই রচিত। বলদগুপ্ত দৈত্য-গণ পরাজিত দেবগণকে নানারূপে নির্ধ্যাতন করিত। দৈত্য রমণীরা পাতিব্রতের তেজে যুদ্ধে হত স্ব স্ব পতিকে বাঁচাইয়া দিত। এজন্ত নারদ ঋষি বিমুক্তগবানের আচ্ছা পাইয়া ব্রতমালা রচনা করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, গ্রন্থ বর্ণিত ফলের লোভে ব্রত অনুষ্ঠান হেতু দৈত্য নারীর পাতিব্রত ভঙ্গ হইলে

হত দৈত্যগণ আর পুনর্জীবিত হইবে না। শুদ্ধচৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাই পতি। তাঁহাকে ছাড়িয়া ফলের লোভে ব্রত করিলে বুদ্ধি তেজ নষ্ট হইবে। তাহাতে মহজেই পাতিব্রত্য ধর্ম উঠিয়া যাইবে। ব্রতমালা গ্রন্থের এই উৎপত্তি।

এখন উল্টা হইয়াছে। দেবতা স্থানীয় আপনাই স্বতঃ পরতঃ ব্রত করিয়া তাহার ফলে বলহীন, পাতিব্রত্য ধর্মহীন হইয়াছেন। সত্য ধর্ম্মে আপনাদের আর নিষ্ঠা নাই, জীগণও পাতিব্রত্য হীন। পরব্রহ্ম পতি হইতে বিমুখ হইলে এইরূপই হইয়া থাকে। জড় বুদ্ধি মনুষ্যই দৈত্য। ইন্দ্রিয়কেও দৈত্য বলে। চিত্তের বুদ্ধি অসত্যের দিকে যাইতে চাহিলে কোন চিন্তা করিবেন না, কিন্তু আপনি যাইবেন না। পরব্রহ্মে নিষ্ঠা রাখিবেন। তিনি সর্বাধিপতি, সর্বত্র মঙ্গল করিবেন।

পাতিব্রত্য।

কথিত আছে যে, জ্ঞানী নিজ স্বামীর সেবা করিলে মুক্তি পায়। পতি বর্ত্তমানে জ্ঞানী উপাসনাদি কোন প্রকার পরমার্থ কার্যের প্রয়োজন নাই। ইহা সত্য যে, ব্যবহার কার্যে জ্ঞানগণের নিজ পতিসেবা কর্তব্য। কিন্তু গভীরভাবে বিচার করিয়া প্রত্যক্ষ দেখুন যে, পতির আহারে জ্ঞানী উদর পূর্ণ হয় না, পতির ঔষধ সেবনে জ্ঞানী রোগ উপশম হয় না। এইরূপে পরমার্থ কার্যে বা মুক্তি বিষয়ে যে যাহা করিবে সেই তাহার ফল পাইবে। জ্ঞানী বা স্বামী পরমার্থ উপাসনা করিলে সেই তাহার ফল পায়। এক জনের উপাসনার ফল অপর পাইতে পারে না। ইহা পার্থিব সঞ্চিত ধন নহে যে একজন অপরকে যথেষ্ট দান করিবে বা উত্তরাধিকার সূত্রে বর্ত্তাইবে। জ্ঞানীপুরুষ 'উভয়েরই সমভাবে পরমার্থ কার্য করা আবশ্যক, তাহাতে উভয়েই আনন্দরূপে থাকিবেন।

প্রতিমা-পূজা।

কাহার মতে ধাতু, পাষণ, মুক্তিকার প্রতিমা-পূজা বিহিত। কাহার মতে নিবিদ্ধ। এখানে শাস্ত্রভাবে উভয়েরই বিচার করা উচিত। নিবর্ত্তক বলুন, ইহা করিলে কি হানি, না করিলে কি লাভ। প্রবর্ত্তক বলুন, করিলে কি লাভ, না করিলে কি হানি। উভয়ের কথার বিচারে উভয়েরই স্মৃথ আছে। পরব্রহ্ম

এই সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন। সেই রচনার নিয়মে যে দ্রব্যে যে কার্য নিষ্পন্ন হয়, রাজা প্রজা বিচার পূর্বক সেই দ্রব্যে সেই কার্য নিষ্পন্ন করিবেন। পৃথিবী এই জন্ত রচিত হইয়াছে যে, ইহার উপর তোমরা স্বচ্ছন্দে বাস করিবে, উহাতে অন্ন উৎপন্ন করিয়া আহার করিবে, নানা প্রকার বৃক্ষ লতা ফল মূল জন্মিয়া পশু পক্ষীর পালন হইবে, কাষ্ঠ দ্বারা গৃহনিৰ্ম্মাণ ও রন্ধনাদি সম্পন্ন হইবে।' ইহাই রচনার উদ্দেশ্য। প্রস্তরাদি সৃষ্টি করিয়াছেন যে, উহা দ্বারা গৃহ নিৰ্ম্মাণ, পথ প্রস্তুত ও তৈজস পত্র গঠিত হইবে। সনাতন ইষ্ট দেবতা ভাবিয়া পূজা করিবার জন্ত উহার সৃজন হয় নাই। আহার না করিয়া আহারীয় সামগ্রীকে দিবারাত্র পূজা করিলে কোন মতে ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে না, আহার করিলে তবে হইবে। সকল বিষয়ে এইরূপ বিচার পূর্বক বুঝিয়া লইবে। জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম গুরু আত্মাকে কেবল মাত্র দেখিলেই যে তোমার তৃপ্তি হইবে এমন নহে, ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্বক তাঁহাতে নিমগ্ন থাকিতে হইবে।

প্রতিমা-প্রতিষ্ঠা।

ঈশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপ আপনাদের শরীর প্রতিমা গড়িয়া নানা প্রকার আহার দিতেছেন। তাঁহার ত্রিগুণাত্মা জ্যোতির্মূর্তি তেজোরূপ রাত্রি দিন প্রকাশমান; তাঁহাকে পূজা না করিয়া আপনারা মৃত্তিকা, ধাতু কাষ্ঠ, পাথরের প্রতিমা গড়িয়া ঈশ্বর বোধে নিজে পূজা করিতেছেন ও অপরকে করাইতেছেন। কিন্তু বুঝিয়া দেখুন, আপনিই প্রতিমার নিৰ্ম্মাতা বলিয়া সৃষ্টিকর্তা, প্রতিমাকে ভোগ দিতেছেন বলিয়া পালনবর্তী, বিসৰ্জন করিতেছেন বলিয়া সংহারকর্তা। তবে আপনি নিজে তাহা হইতে নিঃসন্দেহ মহৎ।

প্রতিমা পূজক নাস্তিক হইতে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু পরব্রহ্মের নামেই প্রতিমার পূজা। কিন্তু একাগ্র হইয়া শুধুন, বাহারা জড় প্রতিমায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন তাঁহারা নিজ পুত্রের মৃতদেহে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন না কেন? কেন কাঁদিয়া আকুল হন? প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলেই ত বাঁচিয়া উঠিবে। দেহ থাকিতেও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় না অথচ জড় পদার্থে ঈশ্বরকে রুদ্ধ করিয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। তিনি যে সর্বব্যাপী, সকল স্থানে সকল পদার্থে পূর্ণভাবে বিরাজমান; এ কথা কেন ভুলিয়া আছেন? আপনারা বলেন, চিত্ত একাগ্র করিবার জন্ত প্রতিমা

পূজা। প্রথমে প্রতিম্ব-পূজা করিলে ক্রমশঃ চিত্তের একাগ্রতা হইতে পারে বটে। কিন্তু বুঝিয়া দেখুন, চিত্ত একাগ্রতার অর্থ কি? দেখ হিংসা বিরহিত শত্রুভাব-শূন্য চিত্তের পরব্রহ্মে যে লয় ভাব তাহারই নাম একাগ্রতা। জয় পরাজয়, মান অভিমান, বৈত ভ্রমের লয়, সৰ্ব্ব জীবে সমদৃষ্টি যে, সকলই পরব্রহ্মের রূপ আত্মা, সকলের প্রতি দয়া, সত্য, শীল, সন্তোষ, ধৈর্য্য, ক্ষমা, ব্রহ্মনিষ্ঠা, শুভ কৰ্ম্ম করিতে করাইতে উৎসাহপূর্ণ উদ্যোগ; এই সকল একাগ্র চিত্তের লক্ষণ। কিন্তু প্রতিমা-পূজায় কি চিত্তের যথার্থ একাগ্রতা হয়, না, তাহার বিপরীত ঘটে? আপনাদের পরস্পরের বৈরভাবই বৃদ্ধি হইতেছে। এক হিন্দুদিগেরই মধ্যে পরস্পর বৈরভাবে সংসার উৎসন্ন প্রায়।

যাহার পিতা মরিয়া ভস্ম হইয়াছেন, শরীর আর দেখা যায় না, সে ব্যক্তি পিতৃস্নেহে পিতার প্রতিমূর্তি দেখিয়া প্রীতি পায় ইহা সত্য। কিন্তু যাহার পিতা জীবিত তাহার কি প্রয়োজন যে, জীবিত প্রত্যক্ষ পিতাকে ত্যাগ করিয়া পিতার কাগজের ছবি বা কাঠ পাথরের প্রতিমা পূজা দ্বারা পিতৃ ভক্তি দেখায়? পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পিতার প্রত্যক্ষ চন্দ্রমা স্বর্গ্যনারায়ণ জ্যোতির্মূর্তি বিরাজমান, তবে পুত্রস্বরূপ রাজা প্রজা, কেন তাঁহার প্রতিমা নির্মাণ করিয়া পূজা করিবেন? যদি ঈশ্বর জ্যোতির্মূর্তি পিতা প্রত্যক্ষ না থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহার প্রতিমা নির্মাণের কথা হইত। ঐ জগৎ পিতার জ্যোতির্মূর্তিই রাজা প্রজা চরাচরের মূর্তি। ঐ প্রতিমাতেই মহা চিত্ত রাখিবে। আকাশ রূপ মন্দির, গির্জা, মসজিদ। উহাতে এক ঈশ্বর, গড্, আল্লাহ, খুদা অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম বিরাজমান। অপর মন্দির, মসজিদ বা গির্জা নির্মাণের কি প্রয়োজন? ঐ মন্দির, মসজিদ বা গির্জায় নমস্কার প্রণাম, প্রার্থনা কর, নমাজ পড়। যে দিকে মুখ করিয়া প্রণাম প্রার্থনা নমস্কার নমাজ করিবে সেই দিকেই পরব্রহ্ম। তিনি সকল দিক হইতে দেখিতেছেন। জ্যোতির্মূর্তি প্রত্যক্ষ থাকিলে তাঁহার সম্মুখে নমস্কার প্রণাম কর, নমাজ পড়। সেই ব্রহ্ম মূর্তি জ্যোতিঃ প্রতিমাকে ধ্যান করিয়া হৃদয়ে ধারণ কর তাহাতে সকলের চিত্ত একাগ্র হইবে, সকলেরই পরস্পর প্রীতি বৃদ্ধি হইবে, সদা আনন্দ, জ্ঞান, মুক্ত স্বরূপ নির্ভয়ে থাকিবে, বৈরভাব নিঃশেষ হইয়া সকলকেই আত্মাস্বরূপ দেখিবে। নিরাকার সাকার রূপে এক পূর্ণ পরব্রহ্মই সকলের ইষ্ট আত্মা। অথচ কল্পনার বেগে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিমা

গড়িয়া পূজা, ভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন ইষ্ট বলিয়া বিশ্বাস, নানা ফলিত নামের একটীকে সত্য বলিয়া গ্রহণ, আমি যাহা করি সকলে তাহাই করুক, না করিলে নষ্ট হউক এরূপ ইচ্ছা ও ধারণায় উদ্ভট ফল। ইহাতে চিন্তের একাগ্রতা কি হইবে ? ইহাতে রাজার সহিত প্রজার, পণ্ডিতের সহিত পণ্ডিতের, গুরুর সহিত শিষ্যের, পিতার সহিত পুত্রের বৈরতাব অনৈক্য, যাহার ফলে পারিবারিক সুখ বা গৃহলক্ষ্মী অন্তর্ধান হইয়াছেন, তাহারই বৃদ্ধি হইবে। এদেশে হিন্দুর মধ্যে যত দেবদেবীর পূজা এমন আর কোন দেশে, কোন ধর্মে নাই আর এত কষ্ট ও পরাধীনতাও অন্য কোন ধর্মে নাই। হিন্দুগণ চঞ্চল চিত্ত ভয়াকুল বিষয়ভূমায় কাতর। ইহার কারণ কি ? পরমাত্মা বিমুখতা। বিনা জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম কে হুঃখ নিবারণ করিবেন যে চিত্ত একাগ্র হইবে ?

পৌরাণিক পূজা।

আর্য্য অনার্য্য মহুষ্য মাতেই মুখে ধর্ম, ইষ্ট দেবতা, মঙ্গলকারী মাতা পিতা বলিয়া স্বীকার করেন এবং আপনাদি ধর্ম বা ইষ্টদেবতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া আদর ও অপরের নিকৃষ্ট জ্ঞানে হেয় করিয়া থাকেন। ফলে সকলেই পরস্পর হিংসা ঘেব বশতঃ কষ্ট ভোগ করিতেছেন। অতএব ধর্মাবলম্বী নেতানীত, গুরু শিষ্য প্রভৃতি সকলেই আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক কল্লিত স্বার্থ ও ধর্ম বা ইষ্টদেবতার ভিন্ন ভিন্ন কল্লিত নাম শব্দার্থ পরিত্যাগ করিয়া গভীর ও শান্ত চিন্তে বিচার পূর্বক সারভাব গ্রহণ কর। যিনি স্বার্থ ধর্ম বা মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা মাতা পিতা গুরু আত্মা তিনিই সারভাব বা সত্য। তাঁহাকে চিনিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর ও শরণার্থী হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন কর, যাহাতে তাঁহার প্রসাদে জগতে অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল স্থাপনা হয় এবং জীব মাতেই পরমানন্দে আনন্দরূপে স্থিতি লাভ করে। বিনা বিচারে বস্ত্র বোধ হয় না। বস্ত্র বোধ বিনা জ্ঞান নাই। বিনা জ্ঞানে শান্তি নাই। যাহার বস্ত্র বোধ আছে তাহার জ্ঞান আছে, যাহার জ্ঞান আছে তাহার শান্তি আছে।

প্রথমতঃ বুঝিয়া দেখ, তোমরা যে ধর্ম বা ইষ্টদেবতা, জয়া বিজয়া, দুর্গা, কালী, সরস্বতী, গায়ত্রী সাবিত্রী মাতা, ঈশ্বর গড়, আল্লা খোদা পরমাত্মা ব্রহ্ম ভগবান্ প্রভৃতি অসংখ্য নাম করনা করিয়া পরস্পর ঘেব হিংসা বশতঃ অশান্তি

ভোগ করিতেছ সে কি একই ধর্ম বা ইষ্ট দেবতার নাম, না, বহু ইষ্টদেবতার বহু নাম? শাস্ত্রে ও লোকে দুইটি শব্দ সংস্কার প্রচলিত আছে—এক মিথ্যা, এক সত্য। তোমার ধর্ম বা ইষ্ট দেবতা দুর্গামাতা ঈশ্বর আলা প্রভৃতি মিথ্যা না সত্য, তাঁহারা কোথায় আছেন, কি বস্তু? যদি বল মিথ্যা, তবে কাহারও ধর্ম বা ইষ্টদেবতা প্রভৃতি কিছুই হইতে পারে না। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। যদি সেই মিথ্যা ধর্ম বা ইষ্টদেবতা হইতে জগৎ ও জগতের অন্তঃপাতী তোমরা হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমরাও মিথ্যা। তোমাদের বিশ্বাস ধর্ম কর্ম সমস্তই মিথ্যা এবং সকলেরই ধর্ম একই মিথ্যা হওয়ায় ঘেষ হিংসা প্রভৃতির স্থল নাই। যদি বল বা বোধ কর যে, তোমাদের ধর্ম বা ইষ্টদেবতা সত্য, তাহা হইলে বুঝিয়া নেও এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাট, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। সত্য কখনও মিথ্যা হয় না। সত্য সকলের নিকট সত্য। সত্য স্বতঃপ্রকাশ, সত্যের সৃষ্টি স্থিতি নাশ নাই। সত্য সমভাবে দৃশ্যে অদৃশ্যে বিরাজমান। সত্যের রূপান্তর মাত্র ঘটিতেছে। এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, ইহা সত্য হইতে হইয়াছে, সত্যের রূপমাত্র। সত্য আপন ইচ্ছায় নিরাকার হইতে গাকার হন অর্থাৎ সত্য স্বয়ং কারণ হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হইতে স্থূল চরাচর জী পুরুষ নানা নামরূপাত্মক জগৎ ইত্যাকারে প্রকাশমান হইতেছেন। পুনশ্চ স্থূল নামরূপ সূক্ষ্মে লয় করিয়া সেই সূক্ষ্ম আবার কারণে স্থিত হইতেছেন।

যখন সত্য জগৎরূপে প্রকাশমান হন তখন নানা নামরূপ বোধ হয়, তাহাকে সৃষ্টি বলে। যখন নানা নামরূপ সঙ্কুচিত করিয়া তিনি কারণে স্থিত হন তখন তাহাকেই প্রলয় বলে। যেমন জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় তুমি নানা শক্তি, নানা নামরূপে চেতন হইয়া সমস্ত কার্য্যকর—ইহা সৃষ্টি। আর যখন জ্ঞানাতীত সুষুপ্তির অবস্থায় থাক তাহাকে প্রলয়, জ্ঞানাতীত, নিগুণ ভাব বলে। পুনশ্চ জাগ্রত বা প্রকাশাবস্থায় নানা শক্তি সহযোগে নানা কার্য্য করিয়া থাক। জগৎ বা তোমরা সত্য হইতে হইয়াছ, তোমরা সত্য। তোমাদের জ্ঞান বিশ্বাস ধর্ম কর্ম সমস্তই সত্য ও তাহাকে ধর্ম কর্ম বা মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেছ তিনিও সত্য। এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সেই একই সত্য কারণ সূক্ষ্ম জী পুরুষ নামরূপ লইয়া সর্বব্যাপী পূর্ণ সর্বশক্তিমান নির্বিশেষ। তিনি অনন্ত শক্তির দ্বারা অনন্ত প্রকারের কার্য্য করিতেছেন ও করাইতেছেন

এই একই পূর্ণের সম্বন্ধে শাস্ত্রে ও লোক ব্যবহারে দুইটা শব্দ সংস্কার আছে। এক, অপ্ৰকাশ, নিরাকার, নিগুণ, জ্ঞানাভীত। অপর, প্রকাশ, সাকার, সগুণ, দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গোচর, জ্ঞানময়। নিরাকার জ্ঞানাভীত ভাবে ক্রিয়ার সম্পর্ক নাই, যেমন তোমাদের স্বষ্টির অবস্থায়। সাকার সগুণ জ্ঞানময় ভাবে তিনি অনন্ত শক্তি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কার্য্য করিতেছেন। নিরাকার ও সাকার ভাবে একই বিরাট ব্রহ্ম পূর্ণরূপে বিরাজমান।

এই মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম বা বিষ্ণু ভগবানের বেদাদি শাস্ত্রে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ-রূপ গ্রহদেবতা বা শক্তির বর্ণনা আছে। বিরাট ব্রহ্মের জ্ঞানত্রে সূর্য্যানারায়ণ, চন্দ্রমা জ্যোতিঃ মন, আকাশ মস্তক, বায়ু প্রাণ, অগ্নি মুখ, জল নাড়ী, পৃথিবী চরণ। এই বিরাট ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। এই বিরাট ব্রহ্ম বা তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গ্রহ বা শক্তি বা মায়ী বা দেবদেবী, প্রকৃতি পুরুষ, যুগলরূপ, ওঁকার, সাকার নিরাকার, ঈশ্বর পরমেশ্বর, গড়্ আল্লা খোদাঃ; ধর্ম্ম, ইষ্টদেবতা প্রভৃতি নানা নাম কল্পিত আছে। ইনি ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ ধর্ম্ম বা ইষ্টদেবতা, মঙ্গলকারিণী হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইহা ঐব সত্য জানিবে। উত্তমরূপে বিচার করিয়া দেখ, যখন যাহা কিছু আছে বা যিনি আছেন তাঁহারই এক কল্পিত নাম বিরাট ব্রহ্ম তখন তিনি ব্যতীত তোমাদের ধর্ম্ম ইষ্টদেবতা দেব দেবী কোথায় থাকিবেন ও কি হইবেন। যদি থাকেন ত ইহারই অন্তর্গত আছেন। এই মঙ্গলকারী এক অক্ষর ওঁকার বিরাট পুরুষ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ মাতাপিতা গুরু আত্মা হইতে জীব মাত্রেয়ই স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তি, পালন ও লয় হইতেছে। ইহার চরণ বা শক্তি পৃথিবী হইতে জীবের হাড় মাংস গঠন ও অঙ্গাদি উৎপন্ন হইয়া জীবের পালন হইতেছে। নাড়ীরূপী শক্তি বা দেবতা জল হইতে বৃষ্টি হইয়া অঙ্গাদি উৎপন্ন হইতেছে ও জীব স্নান পান করিতেছেন এবং এই জলই জীবের রক্ত রস নাড়ী। মুখ শক্তি বা দেবতা অগ্নি হইতে দেহস্থ অগ্নি, ক্ষুধা পিপাসা, আহার পরিপাক ও বাক্য উচ্চারণ হইতেছে। তাঁহার শক্তি বা দেবতা প্রাণ বায়ু হইতে জীবের নাসিকা দ্বারে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে। তাঁহার মস্তক আকাশ শক্তি বা দেবতা হইতে জীব কর্ণের দ্বিজে শব্দ গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার মনোরূপী চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ জীবের মনোরূপে

অবিবর্ত সঙ্কল্প বিকল্প উঠাইতেছেন, “ইহা আমার, ইহা তোমার” ইত্যাদি ও স্বরূপ বোধ জন্মাইতেছে। মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্মের শক্তি বা জ্ঞাননেত্র সূর্য্যনারায়ণ জীবের মস্তক চেননা রূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার প্রকাশে জীব মাঝেই চেতন হইয়া মেত্রদ্বারে রূপ ব্রহ্মাণ্ড দর্শন ও সত্যাসত্যের বিচার করিতেছেন। যখন বিরাট ব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ তেজোময় জ্ঞান জ্যোতিঃ মস্তক বা নেত্র হইতে সঙ্কোচ করেন তখন জীবের জ্ঞানাতীত নিদ্রা বা সুষুপ্তির অবস্থা ঘটে। যে জীবকে তিনি শোয়াইয়া রাখেন সে জীব শুইয়া থাকে, যাহাকে জাগাইয়া রাখেন সে জাগিয়া জগতের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করে। এইরূপে বিচার করিলে দেখিবে যে, তাঁহারই ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে, তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ পতঙ্গের উৎপত্তি, যাহার দ্বারা তোমার জগতের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পন্ন করিতেছ। ইহার কোন একটি অঙ্গ বা শক্তির অভাব বা কার্য্যে বিরতি ঘটিলে তোমরা মুহূর্ত্তকাল থাকিতে বা নিজের কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবে না। পৃথিবীর অভাবে একে ত শরীর উৎপন্নই হইতে পারে না, অধিকন্তু অন্নাভাবে শরীর নষ্ট হয়। সময়মত এক গেলাস জল না পাইলে মুত্ৰাশ্রাসে পতিত হইতে হয়। অগ্নিমান্দ্য হইলে পরিপাক শক্তি নষ্ট ও শরীর শীতল, নিস্তেজ হয়। তখন সেকাদির দ্বারা চিকিৎসক অগ্নির আধিক্য ঘটাইয়া জীবন রক্ষার চেষ্টা করেন। দেহস্থ অগ্নির নির্মাণে জীবের মৃত্যু হয়। বহির্দুর্গা অগ্নিদ্বারা রক্তনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া জীবের ব্যবহার কার্য্য চলে। বায়ুর অভাবে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়, আকাশের অভাবে শব্দ শক্তির বিনাশ, চন্দ্রমা বা মনের অভাবে উন্মাদ ও সূর্য্যনারায়ণের তেজঃ সঙ্কুচিত হইলে জীবের জ্ঞান-লোপ হয়। এইরূপ বিচার করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে, তোমাদের উৎপত্তি স্থিতির এক মাত্র নিদান এই মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম। এই যে মাতা পিতা হইতে তোমরা হইয়াছ, তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি প্রীতি না করিয়া, যে নাই এইরূপ কল্লিত মাতা পিতার উদ্দেশ্যে নিষ্ফল শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি করা কতদূর লজ্জা দুঃখ ও ঘৃণার বিষয়! সমস্ত অসৎ ধারণা ও সংশয় পরিত্যাগ করিয়া চাহিয়া দেখ, এই মঙ্গলকারী এক অক্ষর ওঁকার ব্রহ্ম নিরাকার সাকার চরাচর জীব পুরুষকে লইয়া অসীম অথগাঢ় সর্বশক্তি, সর্বব্যাপী, নির্বিশেষ পূর্ণরূপে বিবাজমান। ইনি ছাড়া দ্বিতীয় কেহ ধর্ম্ম বা মঙ্গলকারী ঈষ্টদেবতা হন নাই,

হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। যদি তোমারা ইহাকে বিশ্বাস না করিয়া অপর কাহাকেও বিশ্বাস কর, তবে সে অপর কোথায়, কি বস্তু আমাকে বুঝাইয়া দেখাইয়া দাও, আমি তোমাদের নিকট জানিতে চাই।

আরও বুঝিয়া দেখ, যদি প্রকাশমান যাতা পিতা গুরু আত্মা সাকারকে পরিত্যাগ করিয়া অপ্রকাশ গুরু যাতাপিতা আত্মা নিরাকারকে বা নিরাকারকে ত্যাগ করিয়া সাকারকে পূর্ণ সর্বশক্তিমান স্বীকার কর তাহা হইলে দুয়ের মধ্যে কেহই পূর্ণ বা সর্ব শক্তিমান হইবেন না, উভয়ই একদেশী ব্যষ্টি অজহীন হইবেন। কি সাকারবাদী, কি নিরাকারবাদী কাহারও পূর্ণ রূপে মঙ্গলকারী হইতেবতার উৎসন্ন হইতেছে না। অপ্রকাশ নিরাকারকে লইয়া প্রকাশমান সাকার ব্রহ্ম পূর্ণ এবং সাকার প্রকাশমানকে লইয়া অপ্রকাশ নিরাকার ব্রহ্ম পূর্ণ। যেমন মূল, শাখা, প্রশাখা, পাতা, ফল, ফুল, মূল, তিত্ত মিষ্ট নানা রূপ গুণ প্রভৃতি লইয়া পূর্ণ ব্রহ্ম। এই সকল নাম রূপ গুণের মধ্যে একটিকে ত্যাগ করিলে ব্রহ্মের পূর্ণত্ব খণ্ডন হইয়া অজহানি হয়। ব্রহ্মরূপী নিরাকার সাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ চরাচর জী পুরুষকে লইয়া পূর্ণ। এই পূর্ণত্ব জানা ও জানিয়া তাঁহাতে স্থিতি লাভ করাকে জয়াবিজয়া বলে অর্থাৎ দুর্গামাতা বা বিরাট ব্রহ্মের এই দুইটি শক্তির নাম জয়া বিজয়া।

পরব্রহ্মের শক্তি বা মায়ী বা জয়া বিজয়া, চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ মঙ্গলকারী ব্রহ্মাণ্ডের সর্বপ্রকারে জয় বিজয় কারিনি। জয়া চন্দ্রমাজ্যোতিঃ জীব বা ব্রহ্ম অর্থাৎ মন জয় হইলে সমস্ত জয় হয়। বিজয়া সূর্য্যানারায়ণ। নিরাকার সাকার জীব ঈশ্বর অভেদে এক বোধ হইবার নামই বিজয়া জানিবে। বিজয়াতে কোলাহুলি করিতে হয়, ইহার অর্থ এই যে, অভেদ জ্ঞান হইলে সমস্ত জীব চরাচরকে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ বোধ হয়। তখন সকলে মিলিয়া পরম্পরের উপকার বা হিতসাধনে বদ্ধ করে।

বধী সপ্তমী হইতে দশমী পর্য্যন্ত দুর্গামাতার পূজা হয়। পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব ও চন্দ্রমা জ্যোতিকে লইয়া বধীর পূজা। ইহার সহিত জীব ও সূর্য্যানারায়ণকে লইয়া অষ্টমীর পূজা। জীব দেহের নবধারে নবমী পূজা ও দশ ইন্দ্রিয়ের নাম দশমী। দশ ইন্দ্রিয়কে লইয়া দুর্গামাতা অর্থাৎ বিরাট পরব্রহ্ম দশভূজা হইয়া স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান। ইনি দশ ইন্দ্রিয় ভূজ দ্বারা চরাচর চেতন

অট্টেতন ব্রহ্মাণ্ডকে গাণন করিতেছেন। জীব যে এই দশ ইন্দ্রিয়কে জয় করেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও আপনার সহিত জগৎকে যে ব্রহ্মময় দেখেন তাহার নাম জয়া বিজয়া ও হুর্গামাতার প্রকৃত পূজা জানিবে। এই বিরাট ব্রহ্মরূপিণী হুর্গামাতাকে কামধেনু বা অন্নপূর্ণা বলে। ইনি স্বয়ং অক্ষয় হইয়া জগতের সমস্ত অভাব মোচন করেন। যত দিন তুমি আছ ততদিন তোমার ইন্দ্রিয়াদির শক্তি কোন প্রকারে শেষ হইবে না। যত প্রয়োজন তত পাইবে। প্রত্যক্ষ দেখ, যদি এক বাকুশক্তি বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তুমি দিবারাত্রি জ্ঞানের কথা কহ বা শাস্ত্র রচনা কর, তাহা হইলে বাক্য ফুটাইয়া যাইবে না। এইরূপ অন্ত্রাশ্র ইন্দ্রিয়াদি বা হুর্গামাতার দশভুজের সথকে বুঝিয়া লইবে।

ইন্দ্রিয়াদি লইয়া নিরাকার জগৎ চরাচরকে সমদৃষ্টিতে ব্রহ্মময় আপন আত্মা পরমাশ্রার স্বরূপ, এই ভাবে দেখিলে বা ব্যবহার করিলে, তবে বিজয়ার পূজা সমাপ্ত হয়। নচেৎ কখনও কোন মতে হুর্গামাতার প্রকৃত পূজা হয় না। এই মঙ্গলকারিণী মাতী পৃথিব্যাদি পঞ্চতন্ম ও চক্ষুমা সূর্য্যনারায়ণ ও তারাগণ এই অষ্টরূপে অষ্টাঙ্গরী পূর্ণ ভাবে বিরাজ করিতেছেন। ইহাঁকে ব্রহ্মময় পূর্ণভাবে দর্শন ও সম্মান না করার নাম রায় লক্ষণ সীতার বনবাস। লক্ষণ অর্থে জ্ঞান। যাহার সমদৃষ্টি-রূপ জ্ঞান আছে তাঁহার নাম লক্ষণ। জ্ঞানের অভাবে জীবের পক্ষে বনবাস। রায় অর্থে যিনি সর্বত্র রমণ করিতেছেন অর্থাৎ সর্বব্যাপী পরমাশ্রা ভগবান। সীতা অর্থে সত্য সাবিত্রী, জগৎজননী সৃষ্টিপালনসংহারকারিণী ব্রহ্ম স্বরূপিণী মহাশক্তি। ইহাঁকে পরব্রহ্ম হইতে পৃথক মায়া জানিয়া ত্যাগ করিবার নাম সীতাহরণ। সমদৃষ্টি বা জ্ঞান হইলে জীব দেখেন যে, পরব্রহ্ম ও পরব্রহ্মের শক্তি একই, পৃথক্ নহেন। এইরূপ সমভাবে সম্যক্ দর্শনের নাম সমস্ত হুর্গামাতার সহিত অঙ্কুরার রাবণের সদলে সূত্যা ও সত্যী সীতার উদ্ধার। পরব্রহ্ম হইতে শক্তিকে পৃথক্ জ্ঞান করিয়া জগতে কষ্টের সীমা নাই। উভয়কে অভিন্ন একই ভাবে দেখিলে সমস্ত অমঙ্গল দূর হইয়া জগৎ মঙ্গলময় হয়। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে। যখন এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ বা কিছু নাই তখন সত্য ব্যতীত মায়া কি বস্তু ? ? ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে একই সত্য ভাসিতেছেন। অজ্ঞান ব্যক্তি দেখিতেছেন নানা, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন অপর কিছুই লক্ষ্য হয় না।

এই মঙ্গলকারিণী বা মঙ্গলকারী একাক্ষর ওঁকার বিরাট ভগবান জগতের

মাতা পিতা, চব্বিশ অক্ষর গায়ত্রী রূপে বিস্তার হইয়াও সৰ্বকালে এক অক্ষর পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন। এই ব্রহ্মের একটি কল্পিত নাম গায়ত্রী।

পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব, চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ, দশ ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার এই চারি অস্তঃকরণ ও সব রজঃ তমঃ এই তিন গুণকে লইয়া চব্বিশ অক্ষর গায়ত্রী। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ব্যাহতির অর্থ যে জ্যোতিঃস্বরূপ একই বিরাট পুরুষ ঔঁকার স্বৰ্গ মর্ত্ত পাতাল ত্রিভুবন বাপিয়া স্বয়ং নানা রূপে বিরাজমান। তৎসবিতুবরৈর্যাম ইত্যাদি মন্ত্র তাঁহারই নাম উপাসনা ও প্রার্থনা। ঔঁ ভূঃ ঔঁ ভুবঃ ঔঁ স্বঃ ঔঁ মঃ ঔঁ জনঃ ঔঁ তপঃ ঔঁ সত্যম্ এই সপ্ত মহাব্যাহতির অৰ্গ পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব, চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ এই সাতটি।

পুরাকালে আৰ্য্যগণ ব্রহ্মা তত্ত্বি পূৰ্ব্বক এই এক অক্ষর ব্রহ্মগায়ত্রী অর্থাৎ বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপকে উপাসনা ও জগতের হিত অমুষ্ঠান রূপ তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া সৰ্বত্র সৰ্ববিষয়ে বিজয় লক্ষী লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইদানীং গুরু বলিয়া অভিমানী সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণ সৰ্বমঙ্গলকারী বিরাট্ জ্যোতিঃস্বরূপকে মায়া বলিয়া নিজে ত্যাগ করিতেছেন ও অপরকে ত্যাগ করাইতেছেন। ইহার ফলে নিজে পুড়িতেছেন, অপরকে পুড়াইতেছেন। যুখে সকলেই মায়া ত্যাগ করিতে বলিতে পারেন কিন্তু ত্যাগ বা মায়া কাহার নাম সে বিষয়ে বিচার নাই। একজন্ম মায়া ত্যাগ করিবার চেষ্টা একটা সাহংকার আশ্ফালনে দাঁড়াইয়াছে। এ বোধ নাই যে, ঋহাকে মায়া বলিয়া ত্যাগ করিবার চেষ্টা, মায়া ত্যাগ করাইবার ক্ষমতা কেবল তাঁহারই আছে। মায়া ত্যাগের যথার্থ ভাব কি ? ভিন্ন ভিন্ন নানা নাম রূপে প্রকাশমান জীব বা জগৎ পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, এইরূপ ধারণার নাম মায়া। ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ প্রকাশ সত্ত্বেও ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু, জীব বা জগৎ নাই, সকলই ব্রহ্মময়—এইরূপ দৃষ্টির নাম মায়া ত্যাগ। যথার্থতঃ ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। তিনিই নাম রূপ জগৎ বলিয়া অজ্ঞাত হইতেছেন। শাস্ত্রে যে বলে, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, তাহার প্রকৃত ভাব এই—জগৎ নাম রূপ ভিন্ন ভিন্ন যে ভাবনা তাহা মিথ্যা, ব্রহ্মই বৈচিত্র্যময় জগৎ বলিয়া গৃহীত হইতেছেন। জ্ঞানীর পক্ষে জগৎময় ব্রহ্ম ও অজ্ঞানীর পক্ষে জগৎ বা মায়া প্রত্যয়মান হইতেছে। দৃষ্টান্ত হ'লে বলা বাইতে পারে, মেঘ বরফ ফেন বুদবুদ তরঙ্গাদি মিথ্যা, জল সত্য। মেঘ বরফ ইত্যাদি যখন গলিয়া জলে

মিশ্রিয়া যার তখনও তাহা জলু এবং বখন ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে প্রকাশমান তখনও জল। জ্ঞানী, বরফ মেঘ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ প্রকাশ থাকা সত্ত্বেও জলই দেখিবেন। অজ্ঞানী ব্যক্তি মেঘ বরফ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপকে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া দেখিবেন। পরব্রহ্ম জীব ও বহির্জ্যোতিরূপে প্রকাশমান হইয়াও নির্কিশেষ সর্বব্যাপী নিরাকার সাকার পূর্ণ অনীম অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান। এইরূপ অমুভবকে জীবের মায়া ত্যাগ বলে। মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের শরণাগত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে সহজেই মায়া ত্যাগ হয় ও মায়া ত্যাগের যথার্থ ভাব বুঝা যায়। ব্রহ্মাণ্ডের বেদ বেদান্ত উপনিষৎ বাইবেল কোরাণ পুরাণ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র পড়িলেও পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপের নিকট শরণ লইয়া ক্ষমা ভিক্ষা না করিলে এয়ং জগতের হিতাহুষ্ঠানরূপ তাঁহার প্রিয় কার্য সাধনে বিরত থাকিলে কখনই মায়া ত্যাগ বা সে ত্যাগের ভাব বোধ হইবে না—কখনই কোন প্রকারে শান্তি লাভ ঘটিবে না। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

অতএব মনুষ্য মাত্রেই আপনাপন মান অপমান জয় পরাজয় কল্পিত সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া ধীর ও নম্রভাবে যিনি মঙ্গলকারী যথার্থ আছেন সেই নিরাকার সাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের শরণাগত হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য সাধনে তৎপর হও। তিনি মঙ্গলময়, সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। জীব মাত্রকে সমভাবে পালন করা, শ্রীতিপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দেওয়া ও সর্বপ্রকারে ব্রহ্মাণ্ড পরিষ্কার রাখা ইহাই তাঁহার প্রিয় কার্য। আলস্য ছাড়িয়া তীক্ষ্ণভাবে ইহার প্রিয় কার্য সাধন ও সর্বপ্রকার হিতাহুষ্ঠানে যত্নবীল হও। ইনি দয়া করিয়া জীব মাত্রকে পরমানন্দে আনন্দরূপে রাখিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে।

বলিদানে জীব-হিংসা।

রোগ, আঘাত, ক্ষুধা তৃষ্ণার কষ্ট সকলেরই সমান। জীব মাত্রেই পরব্রহ্মের স্বরূপ, কষ্ট একের যেমন সকলেরই সেইরূপ। তোমার পুত্রকে হত্যা করিলে যেমন কষ্ট সকল জীবেরই তেমনই। আপন পুত্রের মঙ্গলের জন্য যে অস্ত্রের পুত্রের প্রাণ বধ করিতেছ, ইহার ফল ভোগ করিতেছ ও করিবে।

যাঁহার নামে বলি হয় সে দুর্গা কালী মাতার কি দোষ ? নিজের জন্ত রসগোল্লা, পেড়া, দুধ ক্ষীর আর কালীমাতার জন্ত এক পরসার তিল ঘব। নিজের জন্ত মূল্যবান আতর গোলাপ সুগন্ধ আর কালীমাতার নামে আধ ধনসার ধূনা ! হাড়, মাদ, তিল, ঘব ও ধূনার জন্ত কালীমাতার বড়ই লোভ বলিয়া পরম ভক্ত জন ইহাই দিয়া থাকেন। রাজা প্রজাগণ আপনাদিগকে ধিক্। কালীমাতা প্রত্যক্ষ অগ্নিরূপে আহার করেন। কিন্তু অগ্নিতে এক ছটাক আহতি না দিয়া নিজ জিহ্বা ভূপ্তির জন্ত কালীমাতার নামে ছাগল বলিদান। ইহাতে কালীমাতার প্রসন্নতা কামনা যত না থাকুক নিজের উদর পূরণ কামনা প্রত্যক্ষ। আজ হইতে জীব বলিদান সমাপ্ত হইল অর্থাৎ কালীমাতা ক্ষমা করিলেন। জীব-হিংসার পরিবর্তে কেবল উত্তম উত্তম পদার্থ অগ্নিতে আহতি দাও। কেবল হোম করিলেই সমস্ত ফল প্রাপ্তি হইবে। ইহা সত্য সত্য জানিবে।

আজ হইতে যে আপন স্ত্রের জন্ত বা সাধারণতঃ সকাম সাধনের জন্ত জীব বলি করিবে সে জন্ম জন্ম নরক ভোগ করিবে ও সবংশে ধ্বংস হইবে। সর্ব বিষয়ে পরাধীন হইয়া যে কষ্ট পাইতেছে ইহাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অধর্মকে ধর্ম ও ধর্মকে অধর্ম ভাবিতেছ। হুবু'দ্ধি ইন্দ্রজালের খেলা। বুদ্ধি বিপরীত হইয়া গিয়াছে, নচেৎ এমন বিষম দুর্গতি হইবে কেন ? কথাতাই আছে “আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধিঃ।”

পঞ্চম অধ্যায়—যজ্ঞ তত্ত্ব ।

যজ্ঞ কি ?

ঈশ্বরের প্রীত্যর্থ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্রে যজ্ঞাহতির বিধি । যজ্ঞাহতি নানা প্রকার । আপনাদের কৃত সর্ব কার্য্যও যজ্ঞাহতি । আপনারা যে সুগন্ধ, সুমিষ্ট পদার্থ অগ্নিতে হোম করিতেছেন ও করাইতেছেন ইহা এক প্রধান যজ্ঞ । ইহাতে বিঘ্ন নাশ, দুঃখ নিবৃত্তি, সুখ প্রাপ্তি । ইহাতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া তেজঃ প্রকাশ ও জ্ঞানোদয় হয়, ইহাতে সময় মত জল হইয়া জীবের পালন হয় । ইহা অবশ্য কর্তব্য । ইহার অকরণে প্রত্যাবায়, করণে কল্যাণ ।

ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন জল দান, দুর্ব্বলের সহায়তা, আর্তের সাহায্য, রোগীর শুশ্রূষা, অজ্ঞের শিক্ষা, নগ্নের আচ্ছাদন, এক কথায় অভাবীর অভাব মোচন দ্বারা জীব-সেবা মহৎ যজ্ঞ, ইহাতে ঈশ্বরের প্রসন্নতা জানিবে ।

শাস্ত্রোক্ত বিবিধ যজ্ঞ ।

শাস্ত্রে গোমেধ, অশ্বমেধ, নরমেধ, বাজপেয়, অগ্নিষ্টোম, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ কথিত আছে । গরুর মাংস দ্বারা অগ্নিতে হোম করা গোমেধ । পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ এই যজ্ঞ করিতেন । ঘোড়ার মাংসে হোম করা অশ্বমেধ যজ্ঞ, ব্রাহ্মণ মাংসের হোম নরমেধ । অবোধের চক্ষু বাজ পক্ষীর মাংসের হোম বাজপেয় । দ্রুত তিল ইত্যাদি দ্বারা হোম করাকেই বাজপেয় যজ্ঞ বলে । অগ্নিষ্টোম কি না অগ্নিতে হবন আর জ্যোতিষ্টোম কি না জ্যোতিঃস্বরূপের নামে অজ্ঞান দৈত্যকে হোম করা । জ্ঞানীর পক্ষে ইহার অর্থ ভিন্ন । গো শব্দে ইন্দ্রির বিচার দ্বারা মনোরূপ অগ্নিতে ইন্দ্রির আহুতি অর্থাৎ লয় করাই গোমেধ । অশ্ব মনো ব্রহ্মের নাম । এই অশ্ব জগৎরূপ বিশ্বের উদ্দেশে দৌড়িতেছে, কেহ ধরিতে পারে না । ঋষি মুনিগণ ধরিবার চেষ্টায় হার মানিয়া গিয়াছেন অথচ না ধরিলে সিদ্ধতাব বা যজ্ঞ পূর্ণ হয় না, সারা স্রষ্টি কষ্টে হাহাকার করে । সেই অশ্বরূপ মনকে ব্রহ্ম অগ্নিতে হোম কর অর্থাৎ ব্রহ্মকে জান । পরব্রহ্ম হইতে

মন পৃথক্ নহে, যেমন অগ্নি হইতে উষ্ণতা পৃথক্ নহে। পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ বোধরূপী অহমশ্মি অহংকার বে, আমি নরনারায়ণ, ইহাকে কারণ পরব্রহ্মে অর্থাৎ আত্ম-অগ্নিতে আহুতি দিয়া সকলের উপর সমদৃষ্টি রাখ বে, সকলেই পরব্রহ্মের রূপ আমার আত্মা, কাহারও সহিত কোন ভেদ জ্ঞান রাখিও না। ইহারই নাম নরমেধ যজ্ঞ। যেমন বাজপক্ষী অল্প পক্ষীর উপর ছেঁ। মায়ে, তেমনই অবিদ্যা ব্রহ্ম আপনাদের উপর ছেঁ। মারিতেছেন, আপনারা অজ্ঞান পশুতুল্য হইয়া আত্মা পরমাত্মা গুরুকে ভুলিয়া রহিয়াছেন। সেই অবিদ্যা বাজপক্ষীকে ধরিয়া সত্য গুরু চৈতন্ত্য পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরুরূপী আত্ম-অগ্নিতে হোম করিয়া পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বোধ দ্বারা অবিদ্যা জয় করিলে যজ্ঞ পূর্ণ হয়, রাজা প্রজা সকলে সুখে থাকেন। জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর সঙ্গ করিলে মন জয় হইয়া সকল যজ্ঞই পূর্ণ হইবে। অগ্নিষ্টোমের অগ্নি তিন প্রকার। এক, আত্মাশ্মি। দ্বিতীয়, জ্ঞানাশ্মি। তৃতীয়, প্রত্যক্ষ অগ্নি ব্রহ্ম, যাহাতে সমস্ত ব্যবহার কার্য চলিতেছে। শেযোক্ত অগ্নিতে সুগন্ধ মিষ্টান্নাদি হোম কর। জ্ঞানাশ্মি ব্রহ্মে আশা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম, ক্রোধ, দ্বৈত, অদ্বৈত, জয়, পরাজয়, বাসনাদি হোম অর্থাৎ বিচার দ্বারা লয় কর। আত্মাশ্মিতে অহমশ্মি সচ্চিদানন্দ ভাব স্বল্প অজ্ঞান অহংকারকে হোম কর। আত্মা হইতে পৃথক্ কিছুই নাই। তিন অগ্নিকেই আত্মরূপ জানিবে আর সমদৃষ্টিতে সকলের উপর দয়া কর। পৃথিবীজাত অন্ন, ফল, ফুলাদি আহায়ে মনুষ্য পশু পক্ষী সকলেরই হাড়, মাংস, ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত শরীরের পুষ্টি হইতেছে। সেই শরীরকে বিচার অগ্নিতে হোম কর। শরীরের কোন অহংকার রাখিও না, মৃত্যুর পরে আত্মীয়গণ এই শরীরকে বাহিরের অগ্নিতে হোম করিবেন। নিরতিমান্নে সকলের উপর সমদৃষ্টি রাখ। ইহাই জ্যোতিষ্টোম। জ্যোতিষ্টোম শব্দ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুরই নাম। এই সকল বাহ্য কিছু তাহার কিছুই আমার নহে। আমি খালি হাতে আসিয়াছি, খালি হাতেই যাইব। গুরু পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আমার আত্মা, উহাঁ হইতে অধিক আর কি ধন আছে? আমিই উহাঁর আত্মা, উনিই আমার আত্মা, এইরূপ বুঝিয়া জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে তত্ত্ব, মন, ধন সমর্পণ কর। ইহাই জ্যোতিষ্টোম।

আত্মাশ্মিতে হোমকর্তা পুরুষ কোটির মধ্যে একজন। যদি সকলেই হয়

‘তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি ? জ্ঞান অজ্ঞানরূপে যে রূপে থাকুন না সকলেই ত পরব্রহ্মের স্বরূপ । যদি একজন পুরুষের আত্ম-বোধ হয় যে, সমস্ত চরাচর আত্মা তাহাতে সমস্ত রাজা প্রজার কি লাভ ? এক বা বহু পুরুষের আত্ম-বোধে রাজা প্রজার কি গাভ ? তাহাতে ত জগতের ইন্দ্রিয় ভোগ উঠিয়া যায় না । যে ব্যক্তির আত্মজ্ঞান হইয়াছে তাহাকেও শরীর রক্ষার জন্য আহার করিতে হয় । এক তোলা জল, এক মুষ্টি অন্ন ভোগও ভোগ ; কোপৌন পরিয়া দিন কাটাইলেও ভোগ, শাল দোশালা গায়ে দিলেও ভোগ । জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য বা কৈলাস বৈকুণ্ঠ সকলই সমান ভোগ । স্বরূপে ভোগ নাই । কিন্তু ব্যবহার কার্য্যে অর্থাৎ রাজা প্রজার সুখ সাধনের জন্য যজ্ঞাহুতি প্রভৃতি শুভ কর্ম্ম জানী অজানী সকলেরই করা উচিত ।

যজ্ঞাহুতির সংশয় ।

তিনি ‘বাণকের ত্রায় অবোধ যিনি মনে জেদ রাখেন যে, আমি ব্রহ্ম তবে কেন অগ্নিতে হোম করিব ? নিজে স্বয়ং ব্রহ্ম হইয়াও যখন অন্ন জল ব্রহ্মকে আপনাতে আহুতি দিতেছেন তখন অগ্নি ব্রহ্মে আহুতি দিতে কি দোষ ? অন্নকার ঘরে প্রদীপের অগ্নিতে আমি ব্রহ্ম এই জেদে যদি তৈল সলিতা না দেও তবে অন্নকারবশতঃ নিজে অন্ন হও আর ব্যবহার কার্য্যও বন্ধ থাকে । এজন্য অগ্নি আত্মায় আহুতি দিতে এবং উপাসনা করিতে হইবে । তাহাতে ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্যসিদ্ধ হইবে । নতুবা রাজা প্রজার কল্যাণ বা কার্য্যসিদ্ধি হইবে না !

রাজা প্রজা সকলেই যদি জেদ করিয়া বসিয়া থাকেন যে, আমি ব্রহ্ম তবে কেন মাটি চষিয়া বীজ দিব ? স্বয়ং ইচ্ছা দ্বারা শস্ত করিয়া লইব । তাহাতে কি শস্ত উৎপন্ন হইয়া রাজা প্রজার শরীর রক্ষা হইবে, না, দুঃখ, অজ্ঞান, ভ্রম, ভয় লয় হইবে ? সুখে বলায় কি হয় ? ভূমি বাহা ভূমি তাহাই । বুঝিয়া দেখ কত দেয় বীজ দিলে কত মণ শস্ত হয় । মাটিতে বীজ যখন এত ফল দেয় তখন চেতনের অভাব মোচন করিলে ও অগ্নিরূপ ক্ষেত্রে স্নগন্ধ সুমিষ্ট পদার্থ বুনিলে যে কত ফল তাহার পরিমাণ করিতে পারা যায় না । অগ্নির তুল্য সেব্য নাই । উহার হাত পা নাই, আপনারা রাজা প্রজাই উহার হাত পা ।

অগ্নি ব্রহ্মের গুণ ।

অগ্নি সংযুক্ত কেরোসিন তৈল, পাখুরিয়া কয়লা প্রভৃতির ধূমে যেমত হইয়া জল বর্ষণ হইলে তদ্বারা উৎপন্ন অগ্নিাদি শরীরের পীড়া ও বুদ্ধির জড়তার হেতু । অগ্নিতে উত্তম সুগন্ধ সুমিষ্ট দ্রব্য হবন করিলে পূর্বোক্ত প্রণালীতে বুদ্ধি সাদৃশ্যী ও শরীর নির্বাধি হয় । যেমন বীজ তেমনিই শস্ত । গমের বীজে গম, কাঁটা গাছের বীজে কাঁটা গাছ ।

“করে বুঝাই সুখ চাহে কৈসে পাওয়ে কোই ।

রোপে পেঁড় বাবুরকি আম কাঁহাঁসে হোই ॥”

মন কৰ্ম্ম করিয়া সুখ চাহিতেছ ; তাহা কেমন করিয়া পাইবে ? বাবলার বৃক্ষ রোপণ করিয়াছ, তাহাতে আম কোথা হইতে হইবে ?

সুমিষ্ট সুগন্ধ পদার্থ দিয়া যজ্ঞাহুতি করিবার প্রথা নষ্ট হইয়া এখন অপকৃত্ত পদার্থ মাত্র অগ্নিতে পড়িতেছে । ইহাকেই বলে দেবতার ভাগ না দেওয়া । তাহার ফল শরীর মনের পীড়া । দেবতার ভাগ হরণ করা নিতান্ত নিমক হান্ধামী, মহাপাপ । তাবিয়া দেখ মঙ্গলকারী অগ্নির দ্বারা জগতের কত উপকার । অগ্নির অভাবে সভ্য ব্যবহার থাকিতেই পারে না । অন্ন বস্ত্র, কুবি রন্ধন, ঘর ইয়ারং হয় না । ইহা স্থূল দৃষ্টিতেও প্রত্যক্ষ । সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখ অগ্নি ব্রহ্ম গর্ভে সন্তান রক্ষা, জীব দেহে বল সঞ্চার, জঠরে অন্ন পরিণাক করিতেছেন । অগ্নি মন্দ হইলে ভুক্ত অন্ন পরিণাক হয় না, নানা রোগ জন্মে । অগ্নি ব্রহ্মই নবগ্রহ, তারাগণ ও বিদ্যুৎ । রাত্রে চন্দ্রমারূপে অগ্নি ব্রহ্মই তুণ বৃক্ষাদিতে অমৃত দিয়া উত্তম উত্তম ফল উৎপাদন করিতেছেন । সেই অগ্নি কালের কাল, মহাদেবের দেব সূর্য্যানার্য্যগণরূপে অন্ধকার লয় করিতেছেন । এই অগ্নি ব্রহ্ম পৃথিবীকে আপন আধারে রাখিয়াছেন । দশ দিকে রাত্রি দিন জ্যোতির্ষ্ময় প্রকাশমান । অগ্নি ব্রহ্ম শান্ত হইলে ব্রহ্মাণ্ড শান্ত হয় । প্রথমে অগ্নি ব্রহ্মে হোম করা ভিন্ন কোন যজ্ঞই সিদ্ধ হইবে না ; অপর লক্ষ লক্ষ প্রকার যজ্ঞ করিলেও হইবে না । ইহা সত্য সত্য জানিবেন ।

“জো জানে অগ্নিব্রহ্মাকা ভেৎ, সোই ঈশ্বর সোই দেব ।”

অর্গাৎ অগ্নি নাম পরব্রহ্মেরই জানিবে। রাজা, প্রজা একান্তচিত্ত হইয়া এই কথা শুনিয়া চল ও চালাও, কর ও করাও।

অগ্নিপূরাণোক্ত অগ্নিব্রহ্মের ধ্যান।

“সপ্তহস্তং, চতুঃশৃঙ্গং সপ্তজিহ্বা দ্বিশীর্ষকং।

ত্রিপাদং প্রসন্নবদনং সুখাসীনং শুচিস্মিতং ॥

তোমরং ব্যজনং বামে দ্ব্যতপাত্রং চ ধারয়ন।

আত্মাভিঃ সুখাসীন মেবং ধ্যায়েৎ হতাশনম্ ॥”

সপ্ত হস্ত কিনা পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, চন্দ্রমা' ও সূর্য্যনারায়ণ। এই সাত ভূমিকা। এই সাতের '৩৭ সাত জিহ্বা', চতুঃশৃঙ্গ কিনা চারি অন্তঃকরণ, দ্বিশীর্ষ কিনা বিদ্যা অবিদ্যা। ত্রিপাদ শব্দের নানা অর্থ হয়। কেহ বলেন, ত্রিপাদ অর্থে তিন পা। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ কারণ হৃদয় স্থল, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ, জৈত্ৰ নায়া' জীব, সহ রজ তমো গুণ, ইড়া পিঙ্গলা সুষুমা, গঙ্গা যমুনা সরযুতী, অজ্ঞান জ্ঞান বিজ্ঞান, স্বপ্ন জাগরণ সুশুপ্তি, উদয় অস্ত মধ্য, উৎপত্তি পালন লয় ইত্যাদি এক হইতে অনেক হয়। প্রসন্নবদন অর্গাৎ প্রসন্ন রূপ, সুখাসীন সুখরাশি, সকলের সুখদাতা, শুচিস্মিত কিনা পবিত্র বা পবিত্রতা দায়ক। ব্যজন কিনা চামর, পাখা অর্গাৎ বায়ু, জগৎরূপ বিস্তার, তোমর অর্থে শ্রব বা আহুতি দিবার কাঠের পাত্র অর্গাৎ জ্ঞান। বামে দ্ব্যতপাত্র ধারণের অর্থ এই যে জগতের সমস্ত ভোগ্য পদার্থ অগ্নিব্রহ্মের হাতে। দ্ব্যত শব্দে শুদ্ধ চেতনকেও বুঝিয়া লইবেন, অগ্নি উহাকে প্রাপ্তি করাইয়া দেন। আত্মা অর্গাৎ অগ্নিব্রহ্ম চরাচরের আত্মা ও আয় প্রাপ্তির হেতু। এই প্রকারে অগ্নিব্রহ্মকে জানিয়া ধ্যান করিবে, অর্গাৎ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতির্মূর্ত্তি বিরাট পরব্রহ্মকে রাজা প্রজা ধ্যান ও নমস্কার করুন। ইনি সকল ফলদাতা, রাজা প্রজা সকলের মাতাপিতা, ইনি সনাতন দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত করেন।

যজ্ঞাহুতির ফল।

পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের উপাসনা ও অগ্নিব্রহ্মে যজ্ঞাহুতির কি ফল? হুই এক বৎসর করিয়া প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া লউন। যদি রাজা প্রজার সমস্ত

দ্বন্দ্ব দুঃখ নিবারণ না হয় তবে জানিবেন যে, ঈশ্বর, দেব, দেবীমাতা আর বিষ্ণু ভগবান, বিশ্বনাথ, আল্লাহ, খুদা, গড, পরমেশ্বর অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নাই। তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও। আর আজি হইতে বজ্রাছতি আরম্ভ করিলে রাজা প্রজার মনোমত যথাসময়ে যথাপরিমাণ বৃষ্টি হইবে, অন্ন, ফল, ফুল, তৃণ, ঘাস ইত্যাদি উত্তমরূপে জন্মিবে। সূখে লোক পালন হইবে, কেহ অন্নবস্ত্রের বা অন্ন কোন বিষয়ে কষ্ট পাইবে না। সাত্ত্বিকী অন্ন হইবে। এখন অন্ন, ফল, ফুল পোকায় খায় সে সমস্ত নিবারণ হইয়া যাইবে; শিলাবৃষ্টি, জল-প্লাবন অসুখদায়ক হইবে না। শীতল, মন্দ, স্নগন্ধ, বায়ু বহিবে। মারাত্মক বাড় তুফান ভূমিকম্প হইবে না, সমস্ত নৈসর্গিক কার্য্য শান্তরূপে চলিবে। অগ্নি ব্রহ্ম কোন উপদ্রব হইতে দিবেন না, রক্ষা করিবেন। রাজা প্রজার বুদ্ধি নির্মল ও সাত্ত্বিকী হইবে, অস্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া জ্ঞান প্রকাশে সদা মুক্তিরূপ নির্ভয় আনন্দে থাকিবেন, মৃত্যুর সন্দেহ ও ভয় থাকিবে না, সদা পূর্ণ পরব্রহ্মে নির্ভী থাকিবে, আয়ু বৃদ্ধি হইবে, আর নূতন নূতন রোগ, মারিভয় হইবে না, ভূত ভূত যাহা করিতেছে সে সমস্ত ভূত লয় হইবে, মনুষ্য পাগল হইবে না, জীর্ণ অসময়ে বিধবা হইবে না, সমগ্র মত সূখে সন্তান হইবে। বসন্তের পীড়া হইলে কোন চিন্তা বা ভয় করিবে না, টীকা দেন অথবা না দেন। দেবী মাতা জ্যোতিঃ-স্বরূপ রক্ষা করিবেন, সমস্ত দ্বন্দ্ব দুঃখ দূর হইবে। রাজার সহিত রাজার, পণ্ডিতের সহিত পণ্ডিতের, পিতার সহিত পুত্রের, গুরুর সহিত শিষ্যের, সাধুর সহিত সাধুর, এবং ভেথ ইত্যাদি লইয়া অজ্ঞানহেতু পরস্পরের যে বিরোধ, সে সমস্তের শান্তি হইয়া যাইবে, সকলের আত্মবোধ হইবে যে, সমস্ত আমারই আত্মা। কাহার সহিত কেহ শত্রু ভাব রাখিবে না, সকলের উপর দয়া হইবে আর সূখে আনন্দ রূপ থাকিবে। জগতের কষ্ট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মোচন করিবেন। রাজা প্রজা আপনাদের উপর যে নানা গ্রহ রহিয়াছে, সে সমস্ত ত্যাগ হইয়া যাইবে। ইহা সত্য সত্য জানিবেন। বিনা পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ দ্বিতীয় কেহই নাই যে এই সমস্ত দুঃখ মোচন বা এই সকল বিপদের খণ্ডন করে। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন যে, হে অর্জুন, তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র দণ্ডায়মান থাক, যাহা করিবার তাহা আমি অগ্রেই করিয়া রাখিয়াছি। রাজা প্রজা আপনারা অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ্রত হউন; এই সত্য ধর্ম্মের প্রতি তীক্ষ্ণভাবে

নিমিত্ত মাত্র হইয়া দাঁড়ান ; যাহা করিবার তাহা সেই জ্যোতিঃস্বরূপ অন্তর্যামী
অন্তরে প্রেরণা করিয়া করাইবেন ; হোনারদের সৰ্ব্ব চুঃখ মোচন করিবেন, তোমরা
শান্তিতে স্বাধীন থাকিবে। যখন ইষ্টদেব প্রসন্ন হন তখন রাজা প্রজা সকলের
চুঃখ মোচন করেন আর করিবেন। বলিয়া থাকেন যে,—

“ক্যা বরনা জবকুমি স্থানে।

চুকে সময় পুণ্যক্যা পছতানে ॥”

শত্রু শুকাইয়া যাইলে পর বৃষ্টিতে আর কি হইবে ? বাহার যে সময় তাহা
বহির্গত হইলে আর শোচনায় কি লাভ ? এখন পর্য্যন্তও আপুনারে কিছুই নষ্ট
এর নাই, উদ্বেগ করিলেই সকল রক্ষা হইবে। না করিগে অমৃতাপ করিতে
হইবে, এখনও হইতেছে। শুভ কার্য্যে এক বৃহত্ত্বও বিলম্ব করিবেন না।

যজ্ঞাহুতির ব্যয় নির্বাহ।

অন্ন ও ফলাদির ব্যবসায় দেশী বিদেশী ব্যবসাদার যে অর্থোপার্জন করে
তাহার মধ্যে প্রতি টাকায় এক পয়সা করিয়া সত্য ধর্ম্মের জন্ত ঈশ্বর, গড
আল্লাহ, খুদা অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মের নামে আপন আপন অধিকারে
শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া বাহির করিয়া দিবে। নচেৎ এক পয়সার জন্ত খোলা আনা
নষ্ট হইবে ও হইতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছ ও হাহাকার করিতেছ। দেব
অর্পণের সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া সত্য ধর্ম্মের জন্ত সন্তোষের সহিত দিবে।
হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ বা আর যে কেহ বাহা দেন সে সকল একত্র করিয়া
উহাকে দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ যজ্ঞাহুতির জন্ত ব্যয় করিবে। উত্তম দ্রব্য,
গব্য অভাবে মাছ, তদভাবে যাহা মিলে, মিঠায়, অশুর চন্দন, স্বেত চন্দন,
গুগ্গল, ধূপ, কপূর, কেশর, কুঙ্কুম, জাকরান, মৃগনাভি প্রভৃতি সুগন্ধ ও
উত্তম উত্তম ফল দিয়া অগ্নিব্রহ্মে হোম করিবে। যাঁহার দ্বারা যজ্ঞাহুতি
দেওয়াইবে তাঁহার বেতন মাসে মাসে দিবে। আহুতি দিবার কুণ্ড গৃহ নির্মাণ
করাইয়া দিবে।

অগ্নিব্রহ্মের নামে যাহা রাখা হয় তাহা শিবনিষ্ঠান্য। উহা হইতে এক
তিলমাত্রও নিজের ভোগে লাগাইবে না। কারণ শিবনিষ্ঠান্য যে খায় সে
সমূলে নষ্ট হইয়া যায়। রাজার রাজ্য যায় ও যোগীর যোগনাশ হয়।

আহতি দিবার কাষ্ঠ আমের হইলেই ভাল, নাচেৎ যে দেশে যে কাষ্ঠ পাওয়া যায় তাহাই উত্তম। অভাব পক্ষে বাঁশ, ঘুঁটে বা করলা যে প্রকারেই হউক উত্তমরূপে আহতি দেওয়া কর্তব্য। উহাতে কোন বিধি নিষেধ নাই। দেব জ্যোতিঃস্বরূপ সার ভাগ গ্রহণ করেন, শ্রদ্ধা করিয়া যে যাহা দেয় তাহাতেই জ্যোতিঃস্বরূপ প্রসন্ন হন।

গ্রামের বিস্তৃতি অনুসারে কুণ্ডের প্রয়োজন। কয়টি কুণ্ড চাই, বড় কি ছোট, গোলাক'র, চারি কোণা কি তিন কোণা বুঝিয়া স্থির করিয়া দিবেন। বাহাতে উত্তমরূপে হোম হয়, কার্য্য সুশৃঙ্খলে চলে তাহাই প্রয়োজন। ত্রিকোণ যন্ত্র ত্রিগুণময় অগ্নিব্রহ্মকে জানিবেন। যেখানে কুণ্ড করিবেন সেইখানে অপর স্থান হইতে মৃত্তিকা আনাইয়া বেদী প্রস্তুত করিতে হইবে বাহাতে বার মাস প্রত্যহ আহতি পড়ে আর পৃথিবী উষ্ণতাপে কষ্ট না পান। কুণ্ড ও তাহার চতুর্দিকের স্থান, অহতির কাষ্ঠ ও ঘৃত, স্নগন্ধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি হব্য পদার্থ পরিস্কাররূপে নির্মল রাখিবে ও রাখাইবে। এইরূপ হওয়া আবশ্যক যে, অগ্নি শিখার যেক্রপ বিস্তার হইবে উহাতে হোতা পুরুষ সেই পরিমাণে আহার দিবেন, অঙ্গার পড়িলে তাহাতে স্নগন্ধ দিবেন, না হয় সকল মিলাইয়া হোম করিবেন। বালকের মুখে অধিক পরিমাণ আহার দিলে তাহার কষ্ট হয়; ভোজনে তৃপ্তি হয় না। আর হাতীর মুখে একতিল চাউল দিলে তাহার কষ্ট ও ক্রোধ হয়। প্রত্যেককে পরিমাণ মত আহার দেওয়া উচিত। যে পরিমাণে অগ্নি প্রকাশ থাকিবেন সেই পরিমাণে তাহার আহতি দেওয়া বিধেয়; কোন মতে ন্যূনাধিক হওয়া উচিত নহে। উত্তম উত্তম নির্মল হব্য দ্রব্য শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ব্বক আহতি দিবে।

আয়ের অপর ভাগ বিচার পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার সংকার্য্যে লাগাইবেন ও অভ্যাগত প্রবাসীর আশ্রয় জন্ত গ্রামে গ্রামে এক একটা ধর্ম্মশালা নির্মাণ করাইবেন। গ্রামের খোঁড়া, লুলা, অন্ধ, অভ্যাগত প্রভৃতি ক্ষুধার্ত সকলকে অন্ন দিবেন। গ্রামে গ্রামে একজন উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করিবেন, বাহাতে দরিদ্রের চিকিৎসা হয়। দরিদ্রের পুত্র কন্যার জন্ত স্কুল ও পুস্তকাদির ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

আহতির মন্ত্র।

আহতি ও শুভকার্য্য করিবার সময় প্রথমে দেবীমাতা অর্থাৎ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-

স্বরূপ গুরুর আবাহন করিবে। তাঁহাতে আবাহন বিসর্জন নাই, তিনি সর্বব্যাপক পূর্ণ তথাপি বিসর্জন করিবে না কিন্তু অবশ্য আবাহন করিবে। যেমন মন্ত্রী রাজার পার্শ্বে থাকিয়াও রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কৰ্ম্ম করেন যে, “ধন্যবতীর, এই কার্য্যের আজ্ঞা হয়তো করি।” রাজা আজ্ঞা দিলে সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়। ব্যবহার পরমার্থ সকল কার্য্যের আরম্ভে গুরু ইষ্ট, মাতাপিতা পরব্রহ্মকে আবাহন করিবে। আবাহন করিবার বিধি এই যে, সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরের সম্মুখে প্রীতি পূর্ব্বক হাত জোড় করিয়া আবাহন করিবে। আবাহনের মন্ত্র এই :—

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।

গায়ত্রী চন্দ্রমাং মাতঃ ব্রহ্মযোনি নমোস্তুতে ॥

গায়ত্রী দেবী মাতা পরব্রহ্মকেই জানিবেন। তাঁহার দ্বারা সকল কার্য্য সিদ্ধি হয়, কোন বিষয় ঘটে না। মনের গতি বহির্দিকে নানাভাবে বিস্তারের নাম আবাহন। সেই গতিকে বিচার দ্বারা বাহ্যি হইতে ভিতরে আনিয়া আপনাতে লয় করিবার নাম বিসর্জন। কারণ পরব্রহ্ম জগৎ স্বরূপে বিস্তার হইয়া আছেন ইহা আবাহন। এই জগৎ স্বরূপ, নাম রূপ গুণ ক্রিয়া সঙ্কোচ পূর্ব্বক লয় করিয়া কারণ স্বরূপে অর্থাৎ পরব্রহ্মে স্থিতির নাম বিসর্জন। আহুতি দিবার মন্ত্র—

“ওঁ বরদে দেবি পরম জ্যোতি ব্রহ্মণে স্বাহা।”

“ওঁ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপায় স্বাহা।”

“ওঁ চরাচর ব্রহ্মণে স্বাহা।”

এই তিন মন্ত্র দ্বারা অধিকতর শ্রদ্ধা হয়। একই কুণ্ডে আহুতি দিবেন। তাহাতে নিরাকার কিম্বা সাকার দেব দেবীমাতা চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ বাহার যে ইষ্ট সকলেরই অংশ প্রাপ্তি হইবে, সমস্ত দেবই প্রসন্ন হইবেন। বৃক্ষের মূলে জল দিলে তাহার শাখা পত্র ফল ফুল সকলেই পায়। এক ইন্দ্রিয় মুখ, তাহার দ্বারা আহাৰ করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়, প্রত্যেক রোম, নিজ নিজ অংশ পায়। অগ্নি নিরাকার সাকার দেব দেবী সকলেরই মুখ। “অগ্নি মুখেন খাদন্তি দেবা” ইতি ঋগ্ভিঃ। দেবতাগণ অগ্নি মুখ দ্বারা আহাৰ করেন।

পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে নির্ভাহীন অবোধ ব্যক্তির যদি মনে হয় যে, আমার ইষ্ট দেবতা ও অস্ত্রের ইষ্ট দেবতা পৃথক, তাহা হইলে আপন আপন ইষ্ট দেবতার নামে নামে আহুতি দিতে পারেন। কিন্তু ইহা জানা কর্তব্য যে সকল ইষ্ট দেবতা একই পূর্ণ পরব্রহ্ম। সেই অবোধদিগের জ্ঞাত ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র লিখিত হইল।

বিষ্ণু ভগবানের মন্ত্র,—

“ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় ব্রহ্মণে স্বাহা,”
“ওঁ বিষ্ণু ব্রহ্মণে স্বাহা।”

বিশ্বনাথ মন্ত্র,—

“ওঁ বিশ্বনাথ ব্রহ্মণে স্বাহা।”

দুর্গা মন্ত্র,—

“ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ চামুণ্ডায়ৈ বিষ্ণে ব্রহ্মণে স্বাহা।”

চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্মের মন্ত্র,—

ওঁ সূরি আদিত্য ব্রহ্মণে স্বাহা।”

ওঁ স্রী স্রী স্রী সঃ সোমায় ব্রহ্মণে স্বাহা।”

অগ্নিব্রহ্মের মন্ত্র,—

“ওঁ অগ্নি ব্রহ্মণে স্বাহা।”

রাম মন্ত্র,—

ওঁ রামায় ব্রহ্মণে স্বাহা।”

বৃহস্পতি মন্ত্র,—

ওঁ জ্রী জ্রী জ্রী জঃ বৃহস্পত্যে ব্রহ্মণে স্বাহা।”

আর আর গ্রহের মন্ত্র,—

“ওঁ অমুক গ্রহ ব্রহ্মণে স্বাহা।”

গণেশ মন্ত্র,—

“ওঁ গণাধিপত্যে ব্রহ্মণে স্বাহা।”

ইন্দ্র মন্ত্র,—

“ওঁ ইন্দ্র ব্রহ্মণে স্বাহা ।”

ঈশ্বর মন্ত্র,—

“ওঁ ঈশ্বর ব্রহ্মণে স্বাহা ।”

পরমেশ্বর মন্ত্র,—

“ওঁ পরমেশ্বর ব্রহ্মণে স্বাহা ।”

ইংরেজ মুসলমানের ইষ্ট দেবের মন্ত্র,—

“ওঁ গড ব্রহ্মণে স্বাহা ।”

“ওঁ আল্লাহ খুদা ব্রহ্মণে স্বাহা ।”

ইহুদী আদির শ্রদ্ধা হয়ত এইরূপে আপন আপন ইষ্ট দেবের নামে আহুতি দিবে। এস্থলে আল্লাহ, গদা ও গড নামের উল্লেখ হইয়াছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিচার করিলে বুঝিবেন যে, যেমন জল ব্রহ্ম ও পানি ব্রহ্ম দুই শব্দ একই বস্তুকে বুঝায় সেইরূপ আল্লাহ ও গড এবং পরমেশ্বর একই পরব্রহ্মের নাম। প্রত্যেক নামে তাঁহাকেই বুঝিবে। এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃবরূপের নাম বা মন্ত্র নানা দেশে নানা প্রকার কর্তৃত্ব হইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে বুঝিবেন। যিনি পরব্রহ্মকে নিরাকার নিগূর্ণ সমষ্টি, সাকার সগুণ ব্যষ্টি, কিম্বা ভূত প্রভৃতি যে রূপে ভাবনা করিয়া ভজেন তাঁহার সেই রূপই প্রাপ্তি হয়, পরব্রহ্ম তাঁহার নিকট সেই রূপেই প্রকাশ হন। পূর্ণরূপ ভাবনা করিয়া যিনি পূর্ণরূপে উপাসনা করেন তাঁহার নিকট পূর্ণরূপেই প্রকাশ হন।

যদি একান্ত পক্ষে কোন ব্যক্তির একই পরব্রহ্মের প্রতি নিষ্ঠা না হয় তবে তিনি সাকার বিরাট পরব্রহ্মের অঙ্গ যাহা পৃথক পৃথক বোধ হইতেছে তদবলম্বনে পৃথক পৃথক আহুতি দিতে পারেন। বথা,—

পৃথিবী ব্রহ্মণে স্বাহা, জল ব্রহ্মণে স্বাহা, অগ্নি ব্রহ্মণে স্বাহা, বায়ু ব্রহ্মণে স্বাহা, আকাশ ব্রহ্মণে স্বাহা, চন্দ্র ব্রহ্মণে স্বাহা, সূর্য্যনারায়ণ ব্রহ্মণে স্বাহা ।

যেমন কোন এক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ ধরিয়া হাত ব্রহ্মণে স্বাহা, পা ব্রহ্মণে স্বাহা ইত্যাদি বলা যাইতে পারে।

আহুতি দিবার কাল ।

ছই ঘণ্টা রাত্রি থাকিতে বেলা ৯টা পর্য্যন্ত পূর্ব মুখ হইয়া আহুতি দিবেন । চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতির্মূর্ত্তি প্রকাশ থাকিলে যে দিকে প্রকাশ সেই দিকে মুখ করিয়া আহুতি দিবেন । প্রকৃত পক্ষে উহাতে কোন বিধি নিবেদন নাই । পরব্রহ্ম দশ দিকে পরিপূর্ণ, সর্ব সাক্ষী । আর প্রাতে ও সন্ধ্যায় সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা জ্যোতির্মূর্ত্তি ব্রহ্মের সম্মুখে হাত জোড় করিয়া নম্রভাবে আদরপূর্ব্বক আবাহন করিয়া আহুতি দিবেন । কোন বিষয়ে আলস্য করিবেন না, করিলে রাজা প্রজার দুঃখ । ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া যাহার যে সময়ে সুবিধা হয় তিনি সেই সময়ে আহুতি দিবেন । পরব্রহ্মের স্বরূপ ও আপন স্বরূপকে এক ভাবনা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক আহুতি দেওয়া উচিত । শাস্ত্রে আছে,—

“ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি ব্রহ্মায়ৌ ব্রহ্মণাহুতং ।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ষ্মসর্গাদিনা ॥”

রাজা প্রজা যজ্ঞ আহুতি করিলে ব্রহ্মের নামে অর্পণ করিবেন । যত ইত্যাদিকে ব্রহ্ম জানিয়া অগ্নিব্রহ্মে হোম করিবেন । অগ্নিকেও ব্রহ্ম জানিবেন, আপনাকেও ব্রহ্ম জানিবেন, দেব্য আয়োজন ও আহুতি দেওয়া ইত্যাদি কৰ্ম্মকে ব্রহ্ম জানিবেন, কৰ্ম্ম কর্ত্তাকেও ব্রহ্ম জানিবেন । পরব্রহ্মই গুরু, পরব্রহ্ম জগজ্জননী মাতা পিতা, সমস্তই পরব্রহ্মের স্বরূপ, সকলই তাঁহার পুত্র কন্যা । ভোজন করিতেছ, জল পান করিতেছ তাহাও ব্রহ্ম যজ্ঞ । সমস্তই ব্রহ্মরূপ জানিয়া রাজা প্রজা ব্যবহার ও পরমার্গ কার্য্য সকলে মিলিয়া কর । প্রত্যক্ষ অগ্নিব্রহ্মে নানা প্রকার পদার্থ হোম করা যায়, জ্ঞান-অগ্নিতে বাসনা আদি অজ্ঞান, অহংকার, দ্বৈত হোম করা যায়, আত্ম-অগ্নিব্রহ্মে অহমশ্মি বিকারকে হোম করা যায় । সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখিয়া দয়া কর । সকলকে আপনার আত্মা জানি যে, সমস্তই পূর্ণ পরব্রহ্মের স্বরূপ ; কাহারও সহিত বিৰোধ করিও না । যে রূপে যে থাক আনন্দ রূপে থাকা উচিত আর সকলকে আনন্দরূপে রাখা উচিত ।

যজ্ঞ পূর্ণ ।

যে ঘণ্টাবশতঃ কাহাকেও যজ্ঞ না লইলে যজ্ঞ পূর্ণ হয় না । সমস্ত ইন্দ্রিয় বশীভূত হইয়া যদি একটি মাত্র চঞ্চল থাকে তাহা হইলে যজ্ঞ পূর্ণ অর্থাৎ মনের

শান্তি হয় না। বিচার পূর্বক প্রীতি ও কৌশল করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে সত্য পূর্ণ পরব্রহ্মে নিযুক্ত করিলে সহজে সমস্ত শান্তি, বশীভূত হয়, জীব সদা আনন্দরূপ মুক্তস্বরূপ থাকেন। ইন্দ্রিয়গণ মনুষ্য দেহের অঙ্গ। যে অঙ্গের যে কার্য্য তাহা সেই দেহেরই কার্য্য, এজন্ত কাহাকেও ঘৃণা করা উচিত নহে। কোন একটি ইন্দ্রিয় বিকল হইলে কত কষ্ট! সমস্ত চরাচর, রাজা প্রজা, জী পুরুষ, সকল জাতিই বিরাট পরব্রহ্মের অঙ্গ। একজনকে যজ্ঞে না লইয়া পরিত্যাগ করিলে কখন কোন উপায়ে যজ্ঞ পূর্ণ হইবে না। পূর্ণাহতির আরম্ভে সর্ব সমাজের, সর্ব উপাধির, সর্ব জাতির, সর্ব সম্প্রদায়ের জী পুরুষকে ঘৃণা না করিয়া প্রীতি প্রজ্ঞা পূর্বক আনিয়া যজ্ঞাহতি করিবে এবং করাইবে। তাহাতেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইবে, কোন বিষ বটিবে না, সদা আনন্দরূপ থাকিবে। ব্যবহার কার্য্য বিষয়ক ও পরমার্থ বিষয়ক, যজ্ঞ এইরূপ সমাধা করিবে ও করাইবে। কাহারও উপর দ্বেষ, হিংসা বা ঘৃণা করিবে না, সকলই পরব্রহ্মের স্বরূপ। জাতি উপাধি মত ভেদ কেবল সামাজিক বস্তুনা মাত্র। বিচার পূর্বক কার্য্য করিবে। অজ্ঞান বশতঃ সামাজিক নিয়মের অনুরোধে কেহ আহতি দিতে না চাহিলে তাহার সহিত বিরোধ না করিয়া বিচার, স্ত্রকৌশল, হিতোপদেশ দ্বারা অজ্ঞান লয় করিয়া যজ্ঞ করাইতে হয়—প্রত্যক্ষ যজ্ঞ কিম্বা জ্ঞান যজ্ঞ অথবা আত্মযজ্ঞ, যে যজ্ঞই হউক প্রীতিপূর্বক তাহাদিগকে যজ্ঞ করাইতে চাহিলে যদি অজ্ঞানবশতঃ তাহারা ইচ্ছা না করে তাহাতে তোমাদের কোন হানি নাই, তাহাদেরই হানি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

Baroda Mohan Bros
Vidyaabenod

ষষ্ঠ অধ্যায়—ধর্ম তত্ত্ব ।

—:o:—

সত্য ধর্ম ।

সত্য ধর্ম কি ? কি করিলে স্মৃৎ ? কি কর্তব্য ? যিনি শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ তিনিই সত্য । উহারই নাম ধর্ম । সেই সত্য নামক আধার হইতে এই সর্বাধার জগতের উৎপত্তি । এই পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ শুদ্ধ মাতাপিতাতে নিষ্ঠা রাখ । ইনি ভিন্ন জগতের হুঃখ মোচনকর্তা কেহই নাই । পরব্রহ্মের শক্তি ছাড়া অন্য শক্তি কোথায় ? যদি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের লোক বিপন্ন হয় কিন্তু পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ শুদ্ধর কৃপা সহায় থাকে তাহা হইলে একটি রোমও বক্র হইতে পারে না । যদি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের লোক প্রসন্ন থাকে আর পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ শুদ্ধ বিরুদ্ধ হন তবে বিচার করিয়া দেখুন যে, জগতের হুঃখ কে মোচন করিতে পারিবে ? জগৎময় রাজা প্রজার হুঃখ আপনারা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন । যদি স্মৃথে থাকিতে চাহেন তবে সকলে মিলিয়া সত্য অসত্যের বিচার পূর্বক পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ শুদ্ধ আত্মাতে নিষ্ঠা রাখুন । স্মৃদ্ধ, মিষ্টান্ন, মেওয়া, ঘৃত আদি দ্বারা অগ্নিব্রহ্মে হোম করিতে ও করাইতে প্রস্তুত হউন । খোঁড়া লুলা ক্ষুধার্ত ও বিধবাদিগকে অন্ন বস্ত্র দিউন । ক্ষুধার্তকে অন্ন, পিপাসার্তকে জল, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, বিপন্নকে সাহসনা, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়, অজ্ঞানকে জ্ঞান দানই কল্যাণ । শূন্য কলসীতে জল দিলে কার্য্য হয় ; পূর্ণ কলসীতে জল ঢালিলে বাহিরে পড়িয়া নষ্ট হয় । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,— “দরিদ্রান্ ভর কোন্তের মা প্রযচ্ছেরে ধনম্ ।” “হে যুধিষ্ঠির, তুমি দরিদ্রদিগকে পোষণ কর, ঐশ্বর্য্যবানকে ধনদান করিও না ।” সত্য বল, সত্য চল, সত্য মান, সত্য ধরিয়া ব্যবহার কার্য্য কর, বিদ্যা পড় ও শ্রুত ও, সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখ, যে সকলই আমার আত্মা, পরমাশ্রয় স্বরূপ । ইহারই নাম সত্য ধর্ম ।

রাজা, প্রজা, সাধু ব্রহ্মজ্ঞানী আপনারা সকলে মিলিত হইয়া সত্য ধর্ম ও জগৎ ব্রহ্মের জন্ত যজ্ঞাহুতি করুন ও করান । যাহাতে সর্বাঙ্গ আহুতি হয় সকলে স্মৃথী থাকে তাহার অনুষ্ঠান করুন ও করান । গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে ধর্মসভা

গড়িয়া ধর্ম অর্থাৎ ব্রহ্মবিচার, সত্যাসত্যের বিচার, করুন ও করান। ধর্ম পথে চলুন ও চালান। উপাসনা, ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মবোধ, অগ্নি-ব্রহ্মে আহুতি ও সত্যে নির্ভা ইহাই সত্য ধর্ম। এখন হইতে সত্যধর্মী রাজা প্রজা উৎপন্ন হইবেন ও সত্য ধর্মের প্রচার হইবে। এক্ষণে সত্য যুগ আরম্ভ হইবে, সত্যানারম্ভের অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্মের পূজা হইবে। এই অসত্যময় প্রপঞ্চে নির্ভাক্রম কলিযুগ ক্রমশঃ লয় পাইবে।

সত্য ধর্ম বিপর্যায়।

প্রত্যক্ষ সাকারে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, এই পাঁচতত্ত্ব ব্রহ্ম, এই আকাশে এক জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যানারাম চন্দ্রমা ব্রহ্ম দিনরাত্রি বিরাজমান। ইনি ভিন্ন অত্র কোন সাকার হয় নাই, হইবে না, হইতেও পারিবে না। ইনি কাহারই বা ইষ্ট হন আর কাহারই বা ইষ্ট নন। ইহাঁকে ইষ্ট বলিয়া না স্বীকার করিলে তোমাদের সাকারব্রহ্ম ইষ্ট কে এবং কোথায়? নিরাকার ব্রহ্মের সহিত তো! সৃষ্টির অর্থাৎ ব্যবহারের কোনও প্রয়োজন নাই। এখন সকলকেই চিনা যাইবে। জগতের এই যে দুঃখ কে ইহা মোচন করিবে? ইষ্ট গুরুদেব, আল্লাহ, খুদা, গড, দেবতা, দেবীমাতা, কি সৃষ্টির সময় বলেন যে, “আমি তোমার, তুমি আমার” আর দেখান যে, বিপদকালে কেহই আপন হয় না? নিশ্চিত আমিও, যাহাকে সৃষ্টি দুঃখে সমভাবে পাওয়া যায় তিনিই ইষ্টদেব পরমেশ্বর। যদি পরমেশ্বর সত্য হন তবে এই জগতের দুঃখ ভয় মোচন করিবেন; যদি মিথ্যা হন, কখনই মোচন হইবে না। অগ্নি থাকিলে আলো হইবে, জিনিস পুড়িবে। না থাকিলে ইহার কিছুই হইবে না। যদি ঈশ্বর, গড, খুদা দেব দেবীমাতা অর্থাৎ পরব্রহ্ম থাকেন তবে অবশ্যই পৃথিবীর ভার উদ্ধার করিবেন, সকলের দুঃখ ভয় মোচন করিবেন।

এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পরব্রহ্ম সদা সত্যঃপ্রকাশমান। উনিই নিরাকার, উনিই সাকার। দুঃখ বিপদে উনিই সহায়। বিপদকালে জগৎ যাহাকে পরিত্যাগ করেন, সেও কেবল মাত্র ঈশ্বরের সহায়তায়। হুস্তর বিপদ হইতে পরিত্রাণ পায়। পৃথিবীর উপর যে সকল উপদ্রব হইতেছে সে সকলই তিনি মোচন করিবেন।

ইহা না বুঝিয়া যে ব্যক্তি নিজের জন্ম, মঙ্গল বা স্ত্রের জন্ত অতুল্য বলহীন পশুত্বা অধীন করিয়া বশে রাখিতে চাহেন সত্য জ্যোতিঃস্বরূপ বুদ্ধির বিপর্যয় ঘটাইয়া তাহাকে অসং পদার্থে নির্ভা দেন। তাহাতে সে নিজে বসহীন ভেজোহীন পশুত্বা পরাধীন হইয়া থাকে, মিথ্যা প্রপঞ্চে মগ্ন হয়। ধূর্ত ব্যক্তি মিথ্যা মোকদ্দমা জিতিবার জন্ত জায়বান হাকীমের সম্মুখে জাল, দলীল ও মিথ্যা সাক্ষ্য উপস্থিত করিলে হাকীম সন্দিচার দ্বারা হৃৎকে হৃৎ ও জলকে জল করিয়া দেন আর মিথ্যাবাদীর মুখে চুণ কালী পড়ে। মিথ্যা সে মিথ্যাই, সত্য সে সত্যই থাকে। সত্য কখনই গোপন থাকে না, সকল সময়েই, স্বতঃপ্রকাশ। বিচারহীন স্বার্থপর বিষমদর্শী পক্ষপাতী প্রবঞ্চক ধর্মোপদেষ্টাগণ জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ শব্দবাচ্য ব্রহ্মে নানা প্রকার কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন। আর রাজা প্রজা আপনাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন ইষ্টকে ভিন্ন ভিন্ন মনে করিতেছেন। ইহাতেই নানা বিপর্যয়, ইহাতেই আপনাদের হৃদশা, ইহাতেই পৃথিবীর উপর হাহাকার।

ধর্ম্ম-বিপর্যয়ের ফল।

জগতের দুঃখে চক্ষু কণ বুজিয়া থাকিবেন না। দেখুন, বর্ষাসময়ে বৃষ্টি হয় না, বৃক্ষ লতা গুল্ম তৃণ ঘাস পর্য্যন্ত শুখাইতেছে, ফল হইতেছে না, পশু পক্ষীর দুঃখের সীমা নাই। বারবার দুর্ভিক্ষ। অন্নভাবে প্রজার হাহাকার, অকালমৃত্যু। দুষ্টাহারে যাহাদের জীবন রহিয়াছে তাহারাও জীর্ণ শীর্ণ রোগাকীর্ণ। ক্ষুধার জ্বালায় কত লোক দেশ ছাড়িয়া বিদেশে বাইতেছে আর ঐ সময় পাঁচ হাজার টাকার জিনিষ দিয়া পাঁচ সের চাউল পাইতেছে না। ভদ্র বংশের সন্তানকে পেটের দায়ে নীচ বংশে বিক্রয় করিতেছে। রাজা পণ্ডিত মহাজন আপনাদিগকে ধিকার যে, কেবলমাত্র মুখে বলেন, আমি আর্য্যাবর্তবাসী হিন্দু। কিন্তু কোনও সংকারণে আপনাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। অহংকার করিতে লজ্জা হয় না? ঘরে ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন আর অন্ন বিনা লোক মরিতেছে। প্রজা পালনের জন্তই ঈশ্বর অন্ন, ফল, ফুল ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছেন, সঞ্চয় করিয়া ঘরে রাখিবার জন্ত নহে। শূকরও বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া উদর পূরণ করে। তাহার সহিত তোমাদের কি প্রভেদ? ধনী থাকিতে যদি নিধনী

অন্যভাবে মরে, তবে ধনীর মৃত্যুই ভাল। কেহই আপন ইষ্টগুরু জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মকে চিনিতেছেন না, অহংকারে জড় হইয়া রহিয়াছেন। যজ্ঞ আহুতির কথা শাস্ত্রে বাহ্য আছে তাহা আপনারা সত্য মিথ্যা কি নিশ্চয় করিয়াছেন? চারিদিকে অকাল মৃত্যু ও মৃত্যুর ভয়, নানা ভয়, পরস্পর বিরোধ। জীৱণ প্রসব বেদনায় কাঁশ। কত শত গর্ভবতী প্রসব হইতে না পারিয়া মরিয়া যাইতেছে। কত লোক ভুতের ভয়ে দূঃখ পাইতেছে। নূতন নূতন রোগ জন্মাইয়া মহামারীতে গ্রাম, নগর, জনশূন্য। ঝড়, অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, জলপ্লাবনে দেশ উৎসন্ন। কীটের আক্রমণে শস্য নষ্ট বা অল্পকাল স্থায়ী। মনুষ্য পাগল হইয়া পাগলাগারদ ভরিয়া যাইতেছে। দেশ জুড়িয়া চুরি ডাকাইতি পাষণ্ডতা মিথ্যা বাদ ও মোকদ্দমা। কয়েদীতে জেলখানা পূর্ণ। স্পাত্ত সত্যধর্মী নেতাগণ কোথায়? যুদ্ধ করিয়া মনুষ্য ভেড়া ছাগলের আশ্রয় কাটা যাইতেছে। স্ত্রী বিধবা, শিশুগণ অনাথ। আপনারা ইহার কি বিচার করিতেছেন? সাধু, ঋষি, মুনিগণ বহু কষ্ট করিয়াও সিদ্ধভাবে বঞ্চিত। সত্য যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত লোকে তপস্বী করিতেছেন। কতই অহমস্মি সচ্ছিদানন্দ চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সৃষ্টি যেমন তেমনই রহিয়াছে, দূঃখের শেষ হয় নাই। কেবল মুখেই অহমস্মি বলা সার হইয়াছে। ভেখধারী সাধুগণ আপন আপন সম্প্রদায়ের মান-মর্যাদার জন্ত যুদ্ধ করিয়া মরিতেছে। নিঃসহায় প্রজাদিগের কেহই দেখিতেছেন না। রাজার সহিত রাজা, প্রজার সহিত প্রজা, পণ্ডিতের সহিত পণ্ডিত, গুরুগণ সহিত শিষ্য, পিতার সহিত পুত্র, পতির সহিত স্ত্রী, শ্রীবৈষ্ণবের সহিত গোস্বামী, সন্ন্যাসীর সহিত ব্রহ্মচারী, পরহংসের সহিত সন্ন্যাসী, উদাসীর সহিত গোসাই আর বানরের সহিত বানর বিবাদ করিয়া মরিতেছে। এ বিচার নাই যে, “আমি কে, কাহার সহিতই বা বিবাদ করিতেছি? সকলেই আমার আত্মা, সকলেই পূর্ণ পরব্রহ্মের স্বরূপ। কি হইলেই বা আমরা সকলে মিশিয়া স্তম্বে থাকি ও পরব্রহ্মের আজ্ঞা পালন করিতে পারি।” এদিকে কাহারও যত্ন নাই। কেবল পরস্পরে বিবাদ। শাস্ত্রে যজ্ঞ আহুতি করিবার বাহ্য আজ্ঞা আছে করণ ও করান। তাহাতে জ্যোতিঃস্বরূপ প্রদত্ত হইয়া সময় মত জল দিবেন, রাজা প্রজা স্তম্বে থাকিবেন। আপনাপনি বিবাদ করিবেন না!

আমি সত্যের অধীনতাই স্বাধীনতা। আশা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ, দৈহিকভাব

আদি যে অন্তরের ক্ষত্র তাহারাই প্রবল পর। সেই পরের অধীনতায় স্থখের লেশও নাই।

ভূমিকম্প, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, যুদ্ধবিগ্রহ, প্রজাক্রয় সত্য ধর্ম-বিপর্যায়ের আংশিক ফল। সম্পূর্ণ ফলের বর্ণনা অসম্ভব।

সত্য যুগ।

সত্য যুগে সত্যনারায়ণের পূজা আর কলিযুগে অসত্য প্রপঞ্চ মিথ্যা, পাষণ্ডতা, ছল, কপট, অসত্য, সত্য বস্তু পরব্রহ্মে নিষ্ঠাশূন্যতা, অসত্য কল্পিত বস্তুতে নিষ্ঠা, রাক্ষসী বুদ্ধি, অহংকার, ক্রোধ, মান, অপমান, অশুচি, অজ্ঞান, বিবাদ, বিষবাদ, দাঙ্গা, চুরি, ডাকাইতি, আদালত, ফৌজদারি, জীবহিংসা, পরনিষ্ঠা, দুর্ভিক্ষাদি নৈসর্গিক উপদ্রব, প্রজ্ঞানাশক মহামারি, যুদ্ধবিগ্রহ, অশেষ দুঃখে হাহাকার পূর্ণ লোক কাতরতা, রাজা প্রজার বুদ্ধি ভ্রংশ। সত্যাসত্য অবিচার, আত্মবোধ শূন্যতা, নির্দয়তা, সাধু পীড়ন প্রভৃতি কলিযুগের লক্ষণ। সত্য যুগে সত্যনারায়ণ অর্থাৎ সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্মের পূজা হইবে। রাজা প্রজার সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতাতে নিষ্ঠা প্রীতি হইবে, সকলে উহাকে নমস্কার প্রণাম করিবে। অন্তর্ধানী জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম গুরু মাতা পিতা কলিযুগের দুঃখভাব দূর করিয়া শুদ্ধ সত্ত্বগুণাত্মক সত্য প্রকাশ করিবেন। পূর্ণ পরব্রহ্মকে আর আপনাকে এক জানিয়া সকলে পূর্বোক্ত প্রকারে ভক্তি করিবে, অগ্নিব্রহ্মে স্নিগ্ধ স্নেহ পদার্থে হোম করিবে। ক্ষুধার্ত পিপাসিত অভ্যাগতের উপযুক্ত সংকারান্তে সকলে আপন স্ত্রী পুত্রের সহিত একত্রে মিলিয়া প্রসন্ন মনে, সমুদ্র চিন্তে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর নাম লইয়া ভোজন করিবে ও সকলকে ভোজন করাইবে। ইহাই সত্যনারায়ণের পূজা। সকলে এক মনে সত্য, শুদ্ধ, চৈতন্য, পরব্রহ্মের আখ্যান বার্তা শ্রবণ করিবে। ইহাই সত্যনারায়ণের কথা। রাজা প্রজা যিনি এই রীতিতে চলিবেন, পূজা করিবেন, তিনি কখনই দরিদ্র বা বলহীন হইবেন না, যুদ্ধ আনন্দ-স্বরূপে স্থখী থাকিবেন ও চতুর্বর্গ ফল পাইবেন। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নিত্য সত্য বলিয়া উহার নাম সত্যনারায়ণ। মায়ী প্রশঙ্কের আশ্রয়ে অসত্য পদার্থের নানা নাম কল্পনা করিয়া পূজা নিরুদয় ও ক্ষেবল দুঃখের কারণ জানিবেন। তাহাতে সদা বলহীন, মনুষ্যের অধীন থাকিবে এবং এখনও আছে।

সকল যেরূপ বুদ্ধিও সেইরূপ হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ দেখ কাঠ মৃত্তিকার সজ পাইয়া মৃত্তিকা হইয়া যায়, অগ্নির সজ পাইলে অগ্নি হয় ও ক্রমশঃ বায়ু হইয়া আকাশে স্থিতি করে। মৃত্তিকা স্থানীয় অসংপদার্থে নিষ্ঠার জীব অজ্ঞান ভড়-বুদ্ধি, বলহীন হয় ও অগ্নিস্থলীয় পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর সজ করিলে তেজ, বল এবং যুক্তি লাভ হয়। “সৎসঙ্গেন ভবেন্নুক্তিঃ রসৎসঙ্গেন বন্ধনম্।” সত্য অসত্যের বিচার, আত্মবোধও সর্ব জীবে আত্মদৃষ্টিতে দয়া, শীল, সন্তোষ, ধৈর্য, সত্য বলা, সত্য পথে চলা, সত্যরূপে ব্যবহার, পুত্র কন্যা জ্ঞানে প্রজার পালন ও মাতা পিতা জ্ঞানে রাজভক্তি ইত্যাদি সত্য কার্য্য ও ধর্ম্মই সত্য যুগ। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে ও আপনাকে লইয়াই সত্য যুগ। সদা যে সত্য স্বতঃ-প্রকাশ, উহারই নাম সত্য যুগ। ইহাই আরম্ভ হইবে।

সত্য ধর্ম্মের বিস্তার।

পূর্ব পূর্ব যুগে রাজা প্রজা যেরূপ ধর্ম্মে চলিতেন এক্ষণে সেইরূপ আরম্ভ হইবে। পূর্ণ পরব্রহ্ম অন্তর্ধ্যামীর প্রেরণায় নূতন ব্যবস্থা হইবে। মধ্যে যে সকল প্রপঞ্চ হইয়াছে তাহা আর থাকিবে না। উহাতে রাজা প্রজার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে।

যে যুগে, যে বৎসরে যাহা হইবার তাহাই হইবে। রাজা প্রজার বুদ্ধিও সেইরূপ হইবে। যখন শীত ঋতুর কালপূর্ণ হইয়া বসন্ত ঋতু আইসে তখন বৃক্ষ লতাপাতা খসিয়া পড়ে আর নূতন নূতন পল্লব হয়। সে সময় যুক্তি দ্বারা ঐ গাছে পুরাতন পাতা থাকে না, খসিয়া পড়িতেই হয় এবং নূতন পল্লব হইতেই থাকে। ইহা ঈশ্বরের নিয়ম বলিয়া কোন মতে প্রতিবন্ধক ঘটে না। সেইরূপ এখন পুরাতন উঠিয়া যাইবে; সমস্ত নূতন ব্যবস্থা হইবে। বাহিরে এই উপদেশ শুনিতেছেন, অন্তর্ধ্যামী সকলের অন্তরে প্রেরণা দ্বারা এইরূপ ঘটাইবেন। উন্টা করিবার চেষ্টায় কেবল কষ্ট পাইবে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান অর্জুনের প্রতি বলিয়াছিলেন যে, হে অর্জুন, তুমি নিমিত্তমাত্র দণ্ডায়মান থাক, জেদ করিও না, যাহা হইবার হয় তাহা হইবেই। রাজা প্রজা আপনারা অর্জুনের হ্রায় আলস্ত অজ্ঞান নিদ্রা হইতে এক্ষণে জাগ্রত হউন, এই সনাতন ধর্ম্ম তীক্ষ্ণরূপে রক্ষা করিবার জন্য আপনারা নিমিত্ত মাত্র দণ্ডায়মান থাকুন। অন্তর্ধ্যামী জ্যোতিঃস্বরূপ স্বয়ং প্রেরণা দ্বারা সমস্ত করিয়া প্রকাশ করিবেন। সত্যের বিস্তার আরম্ভ হইবে।

সংশয় ভঞ্জন।

যাঁহাদের পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্ঠা নাই, যাঁহারা সত্যের সমস্ত শক্তি প্রতাপ ও মহিমা জানেন না, তাঁহারা কলিযুগে সত্য যুগের আবির্ভাব শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন এবং বক্তাকে পাগল বলিবেন। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ইচ্ছা করিলে কলিযুগকে সত্য যুগ আর সত্য যুগকে কলিযুগ করিতে পারেন, তিনি সরিষাকে পর্কত ও পর্কতকে সরিষা করিতে পারেন। ইহাতে আশ্চর্য্য কি? জ্ঞানী পুরুষ যিনি ব্রহ্মকে সর্বশক্তিমান বলিয়া বিশ্বাস করেন তিনি কলিকালে সত্য যুগ হইলে আশ্চর্য্য হইবেন কেন? তিনি জানেন, জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মের অসাধ্য কিছুই নাই। কলের গাড়ী আগনিই চলে। প্রথমে অনেকে ইহা বিশ্বাস করে নাই, চলিতে দেখিয়া তবে বিশ্বাস হইল। যখন চতুর্ভুজের কার্য্য হইবে তখন অবোধের বিশ্বাস হইবে। রাজা প্রজা, আপনাদিগকে যাহা বলা হইল তাহাতে নিষ্ঠা করিয়া চলুন। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সমস্ত হুঃখ মোচন করিবেন, ইহা সত্য সত্য জানিবেন।

সত্য ধর্ম্মে অধিকার।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, মুসলমান, ইংরেজ, জী পুরুষ যাহার দ্বারা ইচ্ছা হয় আছতি দেওয়াইবে, যাহার শ্রদ্ধা হয় আছতি দিবে। ইহাতে কোন বিধি নিষেধ নাই। সকলেই পূর্ণ পরব্রহ্মের স্বরূপ, সকলেরই শুভ সত্য ধর্ম্ম, সত্য কার্য্য, উপাসনার, ওঁকার গায়ত্রী জপে, বেদপাঠে ও আত্মবোধে অধিকার আছে। যাহার জলের পিপাসা হইবে তাহাকে জল দিতে হইবে। পূর্ণ পরব্রহ্ম জল, শ্রদ্ধা পিপাসা। রাজা প্রজা জী পুরুষ সকলেরই পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মা। যিনি সত্য কর্ম্ম করিতে পারেন তিনি করুন ও করান।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান যে বলিয়াছেন—“স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ” তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সামাজিক ব্যবহার কার্য্যে যাহার যে কর্ম্ম তাহা সে করিবে। রাজা রাজ্য করিতেছেন তাহাই তাঁহার ধর্ম্ম, প্রজা যে কর্ম্ম করে তাহাই তাহার ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি মনলা বিক্রয় করে সে যদ্যপি আপন কার্য্য ছাড়িয়া রাজার কর্ম্ম করিতে যায় তাহাতে ভয়ের কারণ আছে। কিন্তু পরমার্থ কার্য্যে এক অবিভীত পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপই যখন সকলের গুরু আত্মা তখন

‘বাহার পরমার্গ অর্থাৎ আত্মবোধক শুভ কর্মের ইচ্ছা, তাহার অবশ্যই বেদাধ্যয়ন, ওঁকার ব্রহ্ম গায়ত্রী জপ ও অগ্নিতে স্নাহা শব্দ বলিয়া হোম করিবার অধিকার আছে। ইচ্ছা ও সামর্থ্যের অপেক্ষা।

এক পিতার চারি পুত্রকে চারি প্রকার কর্ম ভাগ করিয়া দেওয়া গিয়াছে। উদ্দেশ্য যে উত্তম রূপে, নিয়ম মত কার্য্য হয়। যে জজের যোগ্য তাহাকে জজ, যে পিয়াদার যোগ্য তাহাকে পিয়াদা করা হইয়াছে। পিয়াদার চারি পুত্র আপন আপন কর্ম উত্তম রূপে নিয়ম প্রমাণ করিলে উহাদেরও ঐ কর্ম ও পদবী থাকিবে। কিন্তু জজ নিজ কার্য্যের যোগ্য না হইয়া পিয়াদার কার্য্যের যোগ্য হইলে তাহাকে জজ পদবীর অনধিকারী ও পিয়াদা পদের অধিকারী করা যাইবে। পিয়াদা জজের কর্ম উত্তম রূপে নির্বাহ করিতে পারিলে তাহাকে জজ পদের অধিকারী করা যাইবে। পিতার চারি পুত্রই সমান। যে পুত্র ছুট, পিতা মাতার আজ্ঞাহুমারে চলে না, তাহাকে পিতা আপন মনের কথা বলেন না ও উত্তম কার্য্যের ভার দেন না। যে পুত্র মাতা পিতার আজ্ঞা পালন করে, সেই পুত্রকে পিতা মনের কথা বলেন ও উত্তম কার্য্যের ভার দেন। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু পিতা; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র হিন্দু, মুসলমান ঈংরেজ দ্বী পুরুষ ইত্যাদি পুত্র। যে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পিতার আজ্ঞা পালন করিবে সেই সংকার্য্যের অধিকারী হইবে। সমস্ত শুভ কার্য্যের অধিকারী অনধিকারী এইরূপ। জাতি বর্ণের নাম অধিকারী অনধিকারী নহে। গুণ ক্রিয়ার দ্বারা অধিকার ও অনধিকার হয়। যে চুরি করে সেই চোর। এইরূপ সকল বিষয়ে বুঝিয়া লইবেন।

পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে বা অগ্নি ব্রহ্মে এ ভাব নাই যে, “এ ব্যক্তি আমাকে যজ্ঞাহুতি করিলে আমার জাতি চলিয়া যাইবে বা অপর এক ব্যক্তি ব্রহ্মগায়ত্রী জপিলে বেদ পড়িলে বা উপাসনাদি করিয়া আত্মবোধ পাইলে আমি অশুদ্ধ হইয়া যাইব। যে জাতি হউক শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতিগৎযুক্ত হইয়া অগ্নি ব্রহ্মে হোম করিলে কয়ইলে জ্যোতিঃস্বরূপ দেব দেবীমাতা অর্থাৎ পরব্রহ্ম তাহা অঙ্গীকার করিয়া লইবেন। সমস্ত কার্য্যের এইরূপ বুঝিবে। উহাতে জাতি বিচার থাকিলে ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্ত ভিন্ন পৃথিবী সৃষ্টি করিতেন, জল অগ্নি আকাশ ইন্দ্রিয়গণ পৃথক পৃথক হইত। শাস্ত্র পুরাণ বেদ বাইবেল কোরাণ এ সকল আপন আপন সামাজিক দর্ম্ম ও পক্ষপাত। জ্ঞানবান পুরুষে পক্ষপাত নাই।

বেদে অধিকারও এইরূপ। এজন্ত শ্রীকৃষ্ণ ভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেন যে—
ত্রেণ্ডণ্যবিষয়াঃ বেদাঃ নৈত্রেণ্ডণ্যোভবাজ্জুন। বেদ তিন গুণময় মাত্র, ঈশ্বরের
সমস্ত ভাব উহা দ্বারা প্রকাশ হয় না আপনারা ইহা বুঝিবেন। সকলেই আপন
আত্মা কাহার সহিত ভেদ করিবেন না। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে কাহারও
জন্ম বন্দোবস্ত নাই, তিনি কাহারও নিকট একেবারে বিদ্রোহিত নহেন তিনি
সকলের আত্মা। এ অহংকার করিবেন না যে আমি দেব ব্রহ্মকে আহুতি
দিতেছি! উহাকে কে কি দিতে পারে? উহার মুখে কোটি ব্রহ্মাণ্ড পড়িয়া
রহিয়াছে, উহার বস্তু উহাকেই শ্রদ্ধা প্রীতিপূর্বক দিবে তোমার এই লাভ।

শাস্ত্রে অধিকারী অনধিকারী বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি যে কার্যে
আছে তাহা ছাড়িয়া অন্য কার্য্য করিতে গেলে অনেক সময় উভয় কার্য্যই নষ্ট হয়।
যিনি বেদ বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া যাহা করিবার তাগ করেন, যাহা না
করিবার তাহা ত্যাগ করেন, তিনিই বেদে অধিকারী ও পণ্ডিত। যিনি সত্যাত্মতা
বিচার না করিয়া বেদ শাস্ত্রে যাহা আছে তাগই করিতেছেন ও তাহাতে ভ্রম
পাইতেছেন তিনিই অনধিকারী। রাজা মন্ত্রীকে আজ্ঞা দিলেন, “প্রজা শাসন
করিয়া গ্রাম অধিকার কর।” মন্ত্রী অবিচারে রাজাজ্ঞা পালনে প্রবৃত্ত হইলেন। ফলে
রাজা প্রজায় বিবাদ লাগিয়া প্রজানাশ ও মন্ত্রীর অমঙ্গল ঘটিল। এ মন্ত্রী মন্ত্রীদের
অনধিকারী। যে মন্ত্রী রাজার আজ্ঞা পাইয়া বিচার পূর্বক রাজা প্রজা ও আপনার
ক্ষতি বাঁচাইয়া কৌশলে গ্রাম অধিকার করেন, তিনিই মন্ত্রীদের অধিকারী।

বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ সকলই বস্তুতঃ কাগজ ও কালি। জ্ঞানী
পণ্ডিত ইহা জানেন। কালি অর্থাৎ বস্তুর উপর যাঁহার দৃষ্টি তিনি সকলকে আপন
আত্মা জানিয়া শাস্তিতে আনন্দরূপ থাকেন। বর্ণের উপর যাঁহার দৃষ্টি তিনি ভ্রমে
ভ্রমণ করেন। পূর্ণ পরব্রহ্ম সকলেরই আত্মা, বিচার পূর্বক ইহাতে নিষ্ঠা কর,
মান অভিমান ত্যাগ কর, সকলকে সমান দেখ, সদা নির্ভয়ানন্দে সুখী থাকিবে।

অধিষ্ঠাতা নিয়োগের বিধি।

রাজা প্রজা পণ্ডিতগণ, বিচার করিয়া সত্য ধর্ম্ম পালনের জন্ত গ্রামে গ্রামে
সমদর্শী, শ্রায়বান, জ্ঞানবান সুপাণ্ডু পুরুষকে অধিষ্ঠাতা নিযুক্ত করিবেন। অবস্থা
বুঝিয়া একজন বা পাঁচজনকে অধিষ্ঠাতা করিবেন, যাহাতে নিয়ম প্রমাণ কার্য্য
চলে। গ্রামসমূহের উপর প্রতি পরগণাতে একজন অধিষ্ঠাতা, কয়েক পরগণার

উপর প্রতি জিলাতে একজন অধিষ্ঠাতা, আর দশ বার জিলা একত্র করিয়া তাহার উপর একজন অধিষ্ঠাতা, এইরূপ সমস্ত দেশের উপর একজন মহাত্মা পুরুষ অধিষ্ঠাতা হইবেন। ইনিই সর্বপ্রধান পুরুষ হইবেন। স্বাধার কুলে সনাতন ধর্ম প্রতিপালন হইয়া আসিতেছে, যিনি দয়াবান, সমদৃষ্টিতে সকলকে পুত্র কন্যার স্থায় প্রতিপালনে সক্ষম, এইরূপ পুরুষকে সকলের উপর অধিষ্ঠাতা করিবেন। অধিষ্ঠাতা পুরুষগণের আজ্ঞামুসারে রাজা প্রজা সকলেই পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর আজ্ঞা জানিয়া ধর্ম কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন ও দৃঢ়ভাবে সত্য ধর্ম পালন করিবেন। আর ইহঁদের জয়ধ্বনি করিতে হইলে সেই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের অথবা চরাচর ব্রহ্মের জয়ধ্বনি করিবেন; নানা করিত নায়ের জয় মাননা নিফল, নিষ্পয়োজন। ব্রহ্মাণ্ডস্থ দেশে দেশে ছোপে ছোপে যাহাতে এইরূপ শীঘ্র হয় তাহার অনুষ্ঠান করুন। বর্তমান সময়ে রাজা প্রজা সকলেরই দুঃখ কষ্টভোগ হইতেছে। রাজা প্রজা আপনারা পূর্বোক্ত নিয়মে চলিলে সদা নির্ভয়ানন্দে মুক্তরূপ থাকিবেন; ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বিধ ফল পাইয়া স্থিতির অন্ত পর্গাস্ত ভোগ করিবেন। সকলকে পরব্রহ্ম সূত্রে রাখিবেন, যাহাতে আপনারা সুখী হন তাহাই তিনি করিবেন। ইহার বিপরীত করিলে নানা প্রকার দুঃখ পাইবেন। এক দেব জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় কেহই নাই যে এ দুঃখ মোচন করেন। তাহা সত্য সত্য জানিবেন। কেহ কোন শাস্ত্র প্রমাণে পূর্বোক্ত কার্যে নিষেধ করিলে তাহা শুনিয়া, হে রাজা প্রজাগণ, অবিচারে নিজে পশু হইবেন না ও অপরকে পশু করিবার ইচ্ছা রাখিবেন না। মনোমধ্যে সত্যাসত্যের বিচার দ্বারা বিশেষ করিয়া দেখিবেন তাহা হইলেই সত্য জানিতে পারিবেন। পরমজ্যোতিঃ পূর্ণ পরব্রহ্মের পথ সত্যের উপর দিয়া—যাইবার অল্প পথ নাই।

দান, পুণ্য ও ব্যয়।

রাজা প্রজা সকলেই বিশেষ বিবেচনা করিয়া দান, পুণ্য, যজ্ঞ, ব্যয় ইত্যাদি সমস্ত ব্যবহার কার্য পরিমাণ মত যথাশক্তি কর। মান অহংকার করিয়া অপরিমিত ব্যয় করিও না। করিলে পশ্চাৎ তাপ ও জ্বী পুত্র পরিবারের কষ্ট অবশ্যজ্ঞাবী। মান অপমান সুখাতিতে কি আছে? কেবল কষ্ট মাত্রই আছে। লোকে ধনী জ্ঞানী মহৎ বলিলেই কি আপনি তাহা হইয়া যাইবেন? আর নীচ মুখ বলিলেই কি তাহা হইবেন? আপনি যাহা আছেন তাহা রাখিবে। কেহ নাচ বলিলেও

নীচ হইয়া যাইবেন না, মহৎ বলিলেও মহৎ হইয়া উঠিবেন না। সোণাকে ছোট, বলিলেই কি সোণা ছোট, আর বড় বলিলেই তবে বড় হয়? সোণা সোণাই আছে। অবোধ ব্যক্তি অল্পেই অহংকার করিয়া শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়।

“ক্ষুদ্র নদী ভরী চলী উতরাই,

থস থোড়ে ধন খল বউরাই।”

অল্প বৃষ্টি হইলেই ক্ষুদ্র নদী ভরিয়া যায় আর বর্ষা শেষ না হইতেই একেবারে শুকাইয়া যায়। সেইরূপ কিঞ্চৎ ধন হইলেই খল নীচ ব্যক্তি উন্নত হয়। কিন্তু সমুদ্র সদা একই ভাবে পূরিপূর্ণ থাকেন। সমুদ্র শব্দে সুপাত্র জ্ঞানী, গভীর রাজা প্রজা—যে কেহই হউন, যে কূলেতেই তাঁহার জন্ম হউক না কেন তিনি অহংকার, মানরহিত হইয়া বিচারপূর্বক কার্য করেন। ক্ষুদ্র নদী শব্দে অবোধ অহংকারী কিঞ্চৎ ধন হইয়াছে কিম্বা দশ বিশখানি গ্রাম জমিদারি হইয়াছে, কিম্বা যৌবনে শাস্ত্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে অথবা কিঞ্চৎ তপস্তা করিয়া সিদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া অহংকার ও মান হেতু বক্রভাবে চলে, কাহাকে মিষ্টবাক্য পর্যন্তও বলে না, আপন সমান কাহাকেও বোধ করে না, অহংকার মানের জগ্ন ব্যয় করে, যে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতাপিতাতে ভক্তি প্রজ্ঞাহীন, যে অপরকে মিথ্যা ও ছল করিয়া প্রবঞ্চনা করে, যে বলপূর্বক দুর্বল ব্যক্তিকে কষ্ট দিয়া তাহার ধন অপহরণ করে, যে অপরকে অগ্নি কোন প্রকার কষ্ট দেয়, যে চোর মিথ্যাবাদী বা নিন্দক তাহার নাম খল যে কূলেই তাহার জন্ম হউক না কেন। খল অবশ্যই অত্যন্ত কষ্ট পায়।

একটি আম গাছ থাকিলে তাহার ফলে পরিবার পোষণ করিয়া যথাসক্তি ক্ষুধার্ত অভ্যাগত অতিথিকে দিতে পারিবে। কিন্তু গাছটি কাটিয়া নষ্ট করা, একেবারে নিঃসত্ত্ব হইয়া কাহাকেও দান করা উচিত নয়। করিলে পরিবার পালন বা যোগ্য সুপাত্র ক্ষুধার্ত অভ্যাগতকে দান বন্ধ হইবে। এইরূপ রাজা প্রজার রাজ্য, জমিদারী, চাকুরি, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি যাহার যে উপার্জনের উপায় তাহা যত্ন পূর্বক রক্ষা করিবে। আর নিরালশ্রে উদ্যম সহকারে পুরুষার্থ করিয়া উপার্জন বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে, যাহাতে সুখে পোষা-পোষণ ও সন্ধ্যায় সম্ভব হয়। নিবুদ্ধিবশতঃ অভিমান চরিতার্থ জগ্ন একেবারে সমস্ত দান বা ব্যয় করিলে কোন কার্যই চলে না। যোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়া দান

করিলেই পুণ্য হয় এমন নহে। আপন গৃহে আত্মীয় স্বজনদের কষ্ট নিবারণ অবশ্য কর্তব্য বিশেষ পুণ্য কর্ম জানিবে। কোন ক্ষুধার্ত উপস্থিত হইলে তাহাকে যথাশক্তি আহার দিবে। যোগ্য পাত্রে অন্নদানের তুল্য দান পুণ্য দ্বিতীয় নাই। ইহা বৈষয়িক লোকের জ্ঞাত বিশেষ ব্যবস্থা। জ্ঞান পক্ষে আত্মজ্ঞান দান তুল্য এ সংসারে আর অত্র কোন দানই নাই। ইহাতে জীবের অনন্ত চরিতার্থতা। অন্ন ফলাদি সুখাদ্য ও সুগন্ধ পদার্থ চেতনের আহার জ্ঞাত ও অগ্নি ব্রহ্মে আত্মতি দিবার জ্ঞাত, ঘরে সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জ্ঞাত নহে। যথাশক্তি ব্যয় করিবে, যাঁহাতে কোন প্রকারে কেহ কষ্ট না পায়। অহংকার ও মানের জ্ঞাত কতই রাজা প্রজা বিবাহ, যজ্ঞ শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে অপরিমিত ব্যয় জ্ঞাত জমিদারী প্রভৃতি আবদ্ধ রাখিয়া কর্তৃক লইতেছেন। পরে মহাজন পীড়নে যখন সর্বস্বান্ত হন আর অন্ন বস্ত্র বিনা কষ্ট পান তখন অনুশোচনায় আত্মনাদ করেন যে, “শুধু সুখ্যাতির জ্ঞাত এরূপ কেন করিয়াছিলাম।” যাঁহারা ছল করিয়া ব্যয় করায় শেষে তাঁহারা ইহা সকলে উপহাস করে। এ জ্ঞাত বিচার করিয়া পরিমাণ মত যথাশক্তি ব্যয় করা আর করান উচিত।

দান সুপাত্র, অধিকারী যোগ্য পাত্রের করা আবশ্যক। রোগীকে ঔষধি দেওয়া আবশ্যক বলিয়া উপযুক্ত কর্তব্য কর্ম। কিন্তু নিরোগীকে ঔষধি দেওয়া অনাবশ্যক হেতু অযোগ্য অর্থাৎ নিষ্ফল। ক্ষুধার্তকে অন্ন, নথকে বস্ত্র দেওয়া উচিত। উহার ঐ কার্যের প্রকৃত অধিকারী। যাঁহার পেট ভরা আছে, তাহাকে অন্ন না দেওয়া উচিত। যে ভূমিতে ধাতু শুখাইয়া বাইতেছে ঐ ভূমিতে জল দেওয়া আবশ্যক। বিদ্যার্থী সত্যধর্মী পরোপকারী ব্যক্তির কষ্ট নিবারণ অবশ্য কর্তব্য। দারিদ্র্যবশতঃ কন্তার বিবাহ দিতে অসমর্থ ব্যক্তি লজ্জায় যদি যাক্ষা করিতে না পারে তাহাকে ধন দান কর্তব্য কর্ম, যে কুলে তাঁহার জন্ম হউক না কেন, তাঁহাকে দান করায় যথার্থ ফল হয়। ধনবান উপার্জনক্ষম সচ্ছল অবস্থাপন্ন, মিথ্যাবাদী, লম্পট, নিন্দক, প্রবঞ্চক, দ্ব্যতক্রীড়ক, পরপীড়ক এরূপ চরিত্রের লোক ব্রাহ্মণ হইলেও তাহাকে দান করা নিষ্ফল ও অহুচিত। ইহাতে সংসারের অনিষ্ট হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। ইহা সত্য সত্য জানিবেন।

শরীর সম্বন্ধে ধর্ম।

সকল বিষয়ে সাবধানে শরীর রক্ষা করিলে পরমার্থ সিদ্ধি হইবে এবং

তোমরা সুস্থ শরীরে আনন্দে থাকিবে। অগ্নিশিখা বায়ু তাড়নে নিভিয়া যায় কিন্তু উপযুক্ত কাচ পাত্রের দ্বারা রক্ষিত হইলে শিখা স্থির থাকে। শরীর অগ্নি শিখা, কাচের পাত্র বিচার অঈশ্বর জ্ঞান, স্থিরতা শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে সর্বত্রম হুঃখনাশিনী, নিত্যানন্দময়ী নিষ্ঠা। আপনার ও পূর্ণ পরব্রহ্মের স্বরূপ বিচার করিয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে শ্রদ্ধা ভক্তিভেদে বিদ্যা শিক্ষায় আত্মবোধে শীঘ্র কার্যসিদ্ধি হইয়া শান্তি ও আনন্দ লাভ হয়। অহংকারবশতঃ আত্মাকে হুঃখ দিয়া কোটি যুগ তপস্তা করিলেও কার্যসিদ্ধি হয় না।

পরিকার সম্বন্ধে ধর্ম ।

দেশ গ্রাম, বাটী ঘর, গলি রাস্তা প্রভৃতি সমস্ত পরিকার রাখিবে, যাহাতে কোন রূপে অপরিষ্কার থাকিতে না পায়। যাহা অপরিষ্কার হইবে তাহা প্রত্যহ পরিকার করিয়া আবর্জনা মাটিতে পুতিয়া ফেলা উচিত। অঈশ্বর লাভের জন্ত ব্যবসায়ী আহারীয় হুঃখে অস্বাস্থ্যকর পদার্থ মিশাইতে না পায়, উচিত লভ্য রাখিয়া পরিকার দ্রব্য বিক্রয় করে, এবিষয়ে রাজার শাসন রাখা কর্তব্য। জ্ঞানি রাজার এই লক্ষণ। যে রাজার একরূপ গুণ নাই সে রাজার যোগ্য নহে। কেবল হাড় ও চামড়ার নাম রাজা নহে। সদগুণে ও বুদ্ধি বিদ্যাতে সুনিপুণ রাজাই রাজা, প্রজাকে ভয় দণ্ড দিলেই রাজা হয় না।

যাহার দ্বারা কাপড়, শরীর মন শুদ্ধ অর্থাৎ পরিকার হয় তাহাকেই শুদ্ধ বস্তু জানিয়া তাহার দ্বারা সকলে ব্যবহার কার্য্য সুনিপুণ করিবে। জ্ঞান সাবান দ্বারা মনের ময়লা পরিকার হয়। জ্ঞান সদাই শুদ্ধ। যে অপরকে শুদ্ধ করে সে কি নিজে অশুদ্ধ হয়? নিজে অধিকতর শুদ্ধ না হইলে অপরকে কখনই শুদ্ধ করিতে পারে না। শারীরিক মল পরিকারক ও সৌগন্ধবর্জক পদার্থের ব্যবহার বিশেষ আবশ্যক। ইহাতে মনের ক্ষুঃভি ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয় এজন্য ইহাতে ঘৃণা লজ্জা করিতে নাই।

পারিশ্রমিক সম্বন্ধে ধর্ম ।

পারিশ্রমের উচিত মূল্য দেওয়া অপর একটা ধর্ম, না দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়, বিশেষ ঘৃণিত কর্ম। ইহা রাজধর্ম কিম্বা সাধারণ ভদ্রোচিত কর্ম নহে। রাজা সত্যবাদী হইলে প্রজাও সত্যবাদী হয়। রাজসংসারে কোন ক্রিয়া হইলে যোগ্যতা বিচার করিয়া দরিদ্রদিগকে প্রতিপালন করা উচিত। যোগ্যতা বুঝিয়া

মরনারীকে কর্ণে নিযুক্ত করা কর্তব্য। শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা আপন আচার ও বস্ত্র উপার্জন করা সকলেরই ধর্ম।

দণ্ড সম্বন্ধে ধর্ম।

রাজা দণ্ড বিধায়ক। বাঁকা লাঠি সোজা করিবার জন্য অগ্নির উত্তাপ দিতে হয়। তাহাতে কাঠ নরম হইয়া সোজা হয়। অল্প উত্তাপে বা একবার উত্তাপ পাইলেই যদি নরম হইয়া সোজা হয় তবে আর অধিক বা বারবার উত্তাপ দেওয়া নিম্নয়োজন। সোজা হওয়াই ত আবশ্যক। দুইভাব ত্যাগ করাইবার জন্য দণ্ড ও ভয়প্রদর্শন উচিত। একের দণ্ড দেখিয়া অন্তরে ভয়ে সত্যপথে চলে। যতবার বা যেন পরিমাণ দণ্ডে দুইস্বভাব ত্যাগ হয় তদধিক দণ্ড অসুচিত। চোর ডাকহিত জুয়াচোর, অসত্যবাদী প্রপঞ্চী মিথ্যা দ্বারা বা রহস্যভাজিয়া একের সহিত অপরের বিবাদ উৎপাদক, পরপীড়ক, জীলোকের প্রতি অত্যাচারী, এরূপ লোককে দণ্ড দেওয়া উচিত। দরিদ্র বা দুর্বল ব্যক্তি যদি পুত্র বা গুরুর সহিত কোন কারণে বিবাদ করে তবে যথার্থ বিচারে যে অপরাধী হয় তাহাকেই দণ্ড দেওয়া উচিত। অপরাধী ব্যক্তি পুত্র বা ইষ্ট গুরু গুরু হইলেও তাহাকে ক্ষমা করা উচিত নহে। বিচার কার্যে আপন পর বিবেচনা করা অবোধ পশুর কর্ম। সমদর্শী হইয়া পিতার ত্রায় দয়ার সহিত বিচার করা রাজার ধর্ম। নচেৎ রাজা রাজ্যের অনধিকারী। অচিরে রাজ্যধ্বংস অবশ্যস্তাবী।

'সত্য ধর্ম পক্ষে রাজা প্রজার কর্তব্য।

যাহার যে বিষয়ে যে পরিমাণ শক্তি, তিনি সে বিষয়ে সেই পরিমাণে রাজা। সেই শক্তির স্হাবহারে যাহাদের সুখ তাহার প্রজা। জগতে স্তবকে স্তবকে রাজা প্রজা। যিনি এক দিকে রাজা, তিনি অন্য দিকে প্রজা। লৌকিক রাজা জ্ঞানার্জনে জ্ঞান বৃদ্ধির প্রজা। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপই এক অদ্বিতীয় জগদীশ্বর। তাহারই আজ্ঞায় রাজা প্রজা দুই ভাগ। রাজশক্তির অবিকাশে বিশৃঙ্খলায় লোক ধ্বংস হয়। এজন্য রাজশক্তি সর্বথা রক্ষণীয়। প্রজার হিতসাধিকা শক্তিরই নাম রাজশক্তি। প্রজানামে রাজশক্তির নাশ। রাজানামে প্রজানাশ। ইহা স্বতঃসিদ্ধ। • যাহার যেরূপ শক্তি তাহার সেইরূপ কর্তব্য। রাজার শক্তি অধিক, কর্তব্যও অধিক।

রাজার ধর্ম যে, সত্যাসত্যের বিচার করিয়া সত্য পরব্রহ্মে নিজে নিষ্ঠা রাখা ও যাহাতে প্রজাদের নিষ্ঠা হয় তাহার অনুষ্ঠান করা। ইহাতে রাজা প্রজা উভয়েরই নিষ্ঠা সুখ। পূর্ণ পরব্রহ্ম নিরাকার রূপেই থাকুন বা সাকার রূপে থাকুন, রাজা প্রজা উইঁাকে আত্মা মাতা পিতা গুরু জানিয়া সর্বদা উইঁার উপাসনা করুন। সকলেই সুখী হইয়া নির্ভয়ে আনন্দে থাকিবেন। গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে প্রজার তত্ত্ব লইয়া প্রজার সর্ব দুঃখ অবিলম্বে মোচন করাই রাজার ধর্ম। তুলসীদাস রামায়ণে লিখিয়াছেন—

“জানু রাজা প্রজা দুঃখারি।

সো নৃপ অবশ্য নরক অধিকারি ॥”

পুরাকালে চন্দ্র সূর্য্য বংশে দশরথ, রামচন্দ্র, বিশ্বামিত্র, জনক, যুধিষ্ঠির, পরীক্ষিত প্রভৃতি ধার্মিক রাজা ছিলেন তাঁঁগরা যত্নের সহিত যজ্ঞ হোম করিতেন এবং করাইতেন। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুতে নিষ্ঠা রাখিতেন ও রাখাইতেন এজন্ত দেব জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রসাদে সমস্ত রাজা প্রজা ভীষ মাতেই সুখী থাকিতেন। যথাসময়ে স্রষ্ট্রিতে প্রচুর অন্ন ভূণ বৃক্ষ ফলাদি জন্মিয়া পশু পক্ষী মনুষ্যের সুখে প্রতিপালন হইত। প্রচুর পরিমাণে অন্নাদি উৎপন্ন হইয়া রাজা প্রজার স্বচ্ছন্দে ভরণপোষণ হইত। কেহই কোন কারণে দুঃখী ছিল না। হে হিন্দু আর্য্য মুসলমান ইংরেজ রাজাগণ যাহাতে রাজা প্রজা সকলে সুখী হয় বিচার পূর্ব্বক তাহাই করুন। আপনারা নিজে জানী।

এই গ্রন্থের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত বিচার করিয়া ব্যবহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে আপনারা সদা সুখী থাকিবেন। গ্রন্থোক্ত সত্য সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত থাকিবে। সকলে মিলিয়া প্রীতি পূর্ব্বক এই পুস্তক নিত্য একবার পাঠ বা শ্রবণ করিবেন ও অস্ত্রে যাহাতে শ্রবণ পঠন করে তাগ করিবেন। তাহাতে জ্ঞী পুরুষ মনুষ্যগণ অজ্ঞান নিদ্রা ছাড়িয়া পূর্ণ পরব্রহ্মে নিষ্ঠা লাভে নির্ভয়, আনন্দ ও মুক্তিরূপ থাকিবে, সকলকে আশ্রয়তুল্য সমান দৃষ্টিতে দেখিবে। কাহার সহিত কাহার বিরুদ্ধ ভাব থাকিবে না।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ।

সপ্তম অধ্যায়—বর্ণাশ্রম তত্ত্ব ।

জাতি বিচার ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এ চারি বর্ণ কাহাকে বলে ? ইক্ষু রস হইতে গুড়, চিনি, মিছরি, ওলা আর নানা আকারের মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয় । কিন্তু ঐ সকলেরই কারণ ইক্ষু । গুড় যতই পরিষ্কার হইবে ততই উঁহাতে ভিন্ন ভিন্ন গুণের প্রকাশে ভিন্ন ভিন্ন নাম কল্পনা হইবে । স্বরূপে সকলই সমান, কেহ মহৎ বা কেহ নীচ নাই । কেবল ভিন্ন ভিন্ন শব্দ মাত্র । গুড় চৈতন্ত্য কারণ পরব্রহ্ম ইক্ষু, ঈশ্বর মায়া ব্রহ্ম জগৎরূপ বিস্তার রস । শূদ্র গুড়, বৈশ্য মিছরি, ক্ষত্রিয় ওলা, ব্রাহ্মণ চিনি । আর তৃণ ঘাস পশু পক্ষী ইত্যাদি মিষ্টান্ন বৃক্ষিমা লইবেন । কেবল নাম, রূপ, গুণ, ক্রিয়া ও উপাধি ভেদ হেতু ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে ।

জাতি বিবরণ ।

শীল, সন্তোষ, দয়া, দৈর্ঘ্য, শান্তি, সত্যাসত্যের বিচার, সত্যগুদ্ধ চৈতন্ত্য পরব্রহ্মে নির্ভী ভক্তি, ইন্দ্রিয় জয়, আপনার সহিত অভেদে অর্থাৎ একই রূপ জানিয়া পরব্রহ্মে প্রীতিময় নির্ভী, চরাচর রাজা প্রজা সকলেতে আশ্রয়দৃষ্টবশতঃ মান অপমান ও জয় পরাজয় বোধ রাহিত্য বা বিদ্যা অর্জন, সত্য বলা ও বলান, যজ্ঞ করা ও করান, দান লওয়া ও দেওয়া—ঐহাতে এই সকল গুণ ও ক্রিয়া আছে তিনিই ব্রাহ্মণ । তিনি পুংস্ব বা স্ত্রী হউন, তিনি যে ঘরে জন্মিয়া থাকুন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ ।

“জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে ।

বেদাভ্যাসাদ্ ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ ॥”

যে অবস্থায় জন্ম হয় তাহাকে শূদ্র বলে, সংস্কার হইলে দ্বিজনাম হয় । সংস্কার ঐষ্ট যে, এক ঈশ্বর, তুমি জীব । বেদাভ্যাস করিলে বিপ্র বলা হয় । বিপ্র শব্দে

বুঝিবে বীর, ইন্দিয়জিৎ, তেজ, বল, জ্ঞান সম্পন্ন। পূর্ণরূপে ব্রহ্মকে যিনি জ্ঞানেন তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা হয়। যেমন বশিষ্ঠ দেব ও বিশ্বামিত্র ঋষি। শাস্ত্রে আছে যে,—

“শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণ শ্চেতি শূদ্রতাং ।

ক্ষত্রিয়াঃ জাতমেবস্তু বিদ্যাং বৈশ্যাস্তথৈবচ ॥”

অর্থাৎ শূদ্র কুলে জন্মিয়া উচ্চ উত্তম কৰ্ম করিলে সে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ কুলে জন্মিয়া নীচ কৰ্ম করিলে সে শূদ্র। ক্ষত্রিয় ধৰ্ম্মে এতগুলি গুণ থাকা আবশ্যক। যথা—শীল, সন্তোষ, দয়া, দান, ধৈর্য্য, ইন্দিয়জয়, তেজ, বল, শক্তি, ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্যে তীক্ষ্ণতা, জ্ঞান, অস্ত্র-বিদ্যায় পারদর্শীতা, সত্যাসত্যের বিচার, পরব্রহ্মে নিষ্ঠা ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা, আপনার ও পরব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান অর্থাৎ একই রূপ জানিয়া নিষ্ঠা, পরব্রহ্ম নিরাকার রূপেই থাকুন আর সাকার রূপেই থাকুন, স্বর্ঘ্যানারায়ণ চন্দ্রমা অগ্নি ব্রহ্মে প্রীতি, সদা এই বৃত্তিতে মন রাখা যে, ঈশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপ কিসে প্রসন্ন থাকেন, যাগাতে উঁহঁর রূপায় চরাচর রাজা প্রজা সমস্ত সুখী থাকে, নিজে তাহাই করা ও অত্মকে করান। সমস্ত প্রজাকে আপন আত্মা জানিয়া প্রজাপালনে প্রবৃত্তি, প্রজার প্রতি পুত্র কন্যা জ্ঞানে দয়া, কর্তব্য সাধনে যত্ন, সত্যধৰ্ম্মে নিষ্ঠা, বিদ্যালভ করা ও করান। যজ্ঞাহুতি করা ও করান, দাতা হইয়া সকল বিষয়ে নির্ভয়ে মান অপমান ইহঁতে অতীত থাকা। যাহাতে এই সকল গুণ, তিনি পুরুষ ইউন, স্ত্রী ইউন, তাঁহার যে কুলেই জন্ম ইউক, তিনিই যথার্থ ক্ষত্রিয় জানিবেন। বৈশ্যের ধৰ্ম্ম কৃষি আদি অর্থকরী ব্যবসায়ে তীক্ষ্ণতা, ধন সঞ্চয়, পরব্রহ্মে নিষ্ঠা ভক্তি শ্রদ্ধা, অতুর, অভ্যাগত প্রভৃতিকে অন্ন বস্ত্র দান, যথাশক্তি অগ্নিতে আহুতি, সন্তোষ, বিদ্যা অৰ্জ্জন ও দান, পরিবার পালন এবং অকপটভাবে সৰ্ব্বজীব দয়া। যাহাতে এই সকল গুণ আছে তিনি স্ত্রী বা পুরুষ ইউন, যে কুলেই জন্মগ্রহণ করুন, তিনি বৈশ্য। শূদ্রের ধৰ্ম্ম যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিনের সেবা, পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুর উপাসনা। আলস্য অজ্ঞান অহংকার, ক্রোধ, পরব্রহ্মে ভক্তি শ্রদ্ধা শূন্য পাৰ্শ্বত, অশুদ্ধচিত্ততা, মিথ্যাচারে জীব পীড়ন, দয়াশীল সন্তোষ ধৈর্য্য শূন্যতা, স্বার্থপরতা, অত্মকে মিথ্যাচারে উৎসাহ দান, পরনিন্দা,

পরব্রহ্মের নিন্দা ও অন্তঃকৈ তদ্বিশয়ে প্রবৃত্তি দান—যে ব্যক্তির শরীরে এই প্রকারের দোষ আছে তাহাকেই স্নেহ জানিবে। সে স্ত্রী হউক অথবা পুরুষ হউক, আর যে কুলেই তাহার জন্ম হউক না কেন। শুদ্ধ চৈতন্য কারণ পরব্রহ্ম স্বরূপে নীচ মহৎ নাই, সকলেই সমান। গুণ ও ক্রিয়ার নাম জাতি। যেমন চুরি করিলেই চোর।

ইন্দ্রিয়-জয়ের অর্থ এই যে পূর্ণ পরব্রহ্মে নিষ্ঠা, সকলের প্রতি আত্মভাবে সমদৃষ্টি, ইন্দ্রিয় ভোগ্যের ভোগ করিয়াও অসং পদার্থে চিন্তের অনাসক্তি এবং সত্যে নিষ্ঠা। ইন্দ্রিয়দ্বার বন্ধ বা নষ্ট করিলে ইন্দ্রিয়জয় হয় না। তাহা হইলে নবাবী আমলের খোজাদিগকেও জিতেইন্দ্রিয় মহাত্মা বলা যাইত।

অজ্ঞানোচ্ছন্ন জীব শূদ্র। সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্ম প্রাপ্তির জন্ত সত্যাসত্যের বিচার ও জ্ঞান-বাণিজ্যে রত জীব বৈশ্য। সত্যাসত্যের বিচার করিয়া সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্মে নিষ্ঠাবান যে জীব সত্য পথে থাকিয়া রাজ্য করেন তিনি ক্ষত্রিয়। সর্বজ্ঞ পূর্ণ পরব্রহ্ম আত্মা পূর্ণরূপে যাহাতে প্রকাশমান তিনি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণে বর্ণভেদ খণ্ডন হইয়া লয় হয়।

কথিত আছে যে, ব্রাহ্মণের রূপ শুদ্ধ, ক্ষত্রিয়ের রক্ত, বৈশ্যের পীত ও শূদ্রের কৃষ্ণ বর্ণ। অজ্ঞান জীবের এইরূপ নানা শব্দা ভ্রম থাকে। অবস্থা ভেদে সকলেরই এইরূপ হয়। পীত বর্ণ অগ্নিব্রহ্ম বৈশ্য, অমাবস্তা রাত্রি অজ্ঞান শূদ্র, চন্দ্রমা ব্রাহ্মণের রূপ, ক্ষত্রিয় সূর্য্যানারায়ণ। ভিন্ন ভিন্ন রূপ, গুণ, ক্রিয়াবাচক নানা নাম কল্পনা হইয়াছে। যে অবোধ সে ইহাক্রেই ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বলিয়া ধরে। অগ্নি নির্মাণে আকাশ হয়, অমাবস্তায় চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ উভয়েই থাকেন না, সূর্য্যানারায়ণ থাকিলে চন্দ্রমা ব্রহ্ম ও অনানিশা উভয়েই থাকেন না, এক আপনিই স্বয়ং সূর্য্যানারায়ণ পরব্রহ্ম বিরাজমান থাকেন। অজ্ঞান স্বপ্নাবস্থা, জাগ্রত জ্ঞান অবস্থা ও স্বপুষ্টি বিজ্ঞান অবস্থায় উভয়েই থাকে না। জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন স্বপুষ্টি ছই লয় হয়। জীব ও পরব্রহ্ম সম্বন্ধীয় নানা ভ্রম স্বরূপ বোধে লয় হয়। রাজা, প্রজা, চরাচর, স্ত্রী পুরুষ পূর্ণ পরব্রহ্মের রূপ, সমস্তই আপনার আত্মা। রাজা প্রজা আপনার বিচার না করিয়া অকারণ পরস্পর শৈল করিতেছেন; যাহাতে সকলেই মিলিত হইয়া স্থখী থাকেন তাহাই করুন ও অপরে যাহাতে করে তাহার উপায় করুন। ব্যবহার কার্যে যে ৭০ কণ্ডের উপযুক্ত

তাহাকে সেই কর্ম দেওয়া উচিত, পরমার্থ পক্ষে সকলেই একরূপ, আপন আত্মা জানিবেন। পরব্রহ্ম সকলকে লইয়া পূর্ণ এবং সৰ্ব্বরূপ।

যজ্ঞোপবীত ধারণ।

সাকার ত্রিগুণাত্মা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ অর্থাৎ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ অগ্নি জ্যোতি-মুখি ঈশ্বরই যজ্ঞোপবীত। ইহাকেই রাজা, প্রজা জ্ঞী পুরুষের ধারণ করা আবশ্যক। ইনিই অজ্ঞান জগৎ হইতে উদ্ধার করেন অর্থাৎ মায়া হইতে পরিব্রাণ করেন। ইনিই জ্ঞী পুরুষের নেত্রদ্বারে তেজোরূপে, নাসিকাদ্বারে প্রাণরূপে, কর্ণদ্বারে আকাশরূপে বিরাজমান। পঞ্চগ্রন্থি পঞ্চতত্ত্ব বাহ্য দ্বারা চরাচরের সমস্ত শরীর গঠিত। সূত্রের যজ্ঞোপবীত পরিধান কর, বিনা বিচারে ত্যাগ করিও না।

ব্রহ্মা হইতে চারি বর্ণের উৎপত্তি।

শাস্ত্রে বলে, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহ হইতে ক্ষত্রিয়, জজ্বা হইতে বৈশ্য, চরণ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি। এখানে বিচার করিয়া দেখুন। গাছ হইতে পাকা আম মাটিতে পড়িলে সেই বীজ হইতে যে গাছ হয় তাহার ডালে ফল হয়, শিকড়ে ফল ধরে না। আদিতে যে শক্তির প্রভাবে যে ভাবে ফল ধরে অস্তেও তাহাই হয়। এমন হয় না যে, আদিতে ফল ধরে ডালে আর শেষে ফল ধরে শিকড়ে। ব্রাহ্মণ আদিতে মুখ হইতে জন্মিলে এখনও সেইরূপ মুখ হইতে জন্মিতেন আর অত্র তিন জাতি যথাক্রমে বাহ জজ্বা চরণ হইতে জন্মিত। মনুষ্য আদিতে যে মুখরূপী কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এখনও সেই মুখ হইতেই হইতেছেন। ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। যে মুখ হইতে পুত্র কন্যা জন্মিতেছে তাহাকে ব্রহ্মদেবের মুখ জানিবেন। সমস্ত ইঞ্জিয়ই তাঁহার মুখ। ব্রাহ্মণই যদি ব্রহ্মার মুখ হইতে বাহির হইয়া থাকেন তবে পশু পক্ষী জীৱণ ও অপর তিন জাতি কোন মুখ হইতে বাহির হইয়াছে? ব্রহ্মার মুখ কোথা, তাহার স্বরূপ কি? বিচার করিয়া দেখুন। নিরাকারে মুখ নাই, প্রত্যক্ষ সাকার ত্রিগুণাত্মার মুখ কোথা? এই পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, পঞ্চতত্ত্ব, আর এক জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ দিনরাত্রি প্রকাশমান। আপনারা কেন তুচ্ছ অভিমানে সত্যকে অজ্ঞাথ্য জ্ঞাবিতেছেন? বিচার করিয়া সকলকে আপন আত্মা বলিয়া জাহ্নন। ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ ব্রহ্মার মুখাদি

চারি অঙ্গ হইতে হয় নাই। চরিত্র রাজা, প্রজা, ক্রী পুরুষ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র ইত্যাদি সকলেরই শুদ্ধ চৈতন্য কারণ পরব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি, তাঁহাতেই স্থিতি এবং তাঁহাতেই লয়।

রাজা প্রজা, আপনাদের অকারণ মৃত্যুভয়, প্রিয় বিয়োগে হাহাকার, আর অনেক দিন বাঁচিবার ইচ্ছা। মৃত্যুতে আহ্লাদ হওয়া উচিত। যেখান হইতে আসিয়াছেন, সেইখানেই যাইতেছেন, কার্য্য শেষ করিয়া বিদেশ হইতে দেশে যাইতেছেন, বাহির হইতে ঘরে আসিতেছেন। শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্মই অনাদি সেই ঘর। আপনারা ত সর্বদাই উহাতে বিরাজ করিতেছেন, উহা হইতে প্রকাশ পাইতেছেন, উহাতেই লয় হইয়া যাইতেছেন আর উহারই স্বরূপ। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে অন্ধাভক্তি রাখিয়া প্রীতির সহিত নমস্কারাদি না করিলে, উহাকে এবং আপনাকে না জানিলে, উহাতে বিরোধ ভাবাপন্ন নিন্দক হইলে, সর্বজীবে সমদৃষ্টি না থাকিলে পরব্রহ্মের কালরূপে প্রকাশ হেতু মৃত্যুকাণ্ডে ভয় হয়। আপনাকে বা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে জানিলেই তিনি সর্বত্র মিত্ররূপে আশ্রয় ভাবে প্রকাশ হন, সমস্ত দুঃখ ভয় লয় হইয়া যায়, জীবন মৃত্যুতে হর্ষ বিষাদ বা সংশয় থাকে না, জীবের নির্ভয়ানন্দে নিত্য সুখে স্থিতি হয়।

চতুরাশ্রম।

শাস্ত্রে বলে, গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রম। নানাহানে ইহার নানারূপ ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু বিচারপূর্ব্বক সংসার ধর্ম্মের প্রতিপালনে চারি আশ্রমেরই ধর্ম্ম প্রতিপালন হইতে পারে। আত্মা পরমাত্মা বিষয়ে জ্ঞানাত্মকে বাহ্যর আমি শরীর মাত্র এইরূপ ধারণা, বিচারাত্মকে বাহ্যর অভিমান যে, এই শরীর বরিয়া আমি আছি শরীরী এবং বাহ্যর চিত্ত সর্বদা পরিবারবর্গের সহিত কেবল ইন্দ্রিয় ভোগে আসক্ত, সদা স্বার্থসন্ধী তিনিই গৃহস্থ। শরীর গৃহের অভিমানে গৃহস্থ হয়। যিনি সত্যাসত্যের বিচারবান, নিত্য হোমী, পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরুতে শ্রদ্ধা ভক্তিমান, যথাশক্তি ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগত সেবী সর্ব জীবে সমদর্শী, শীল সন্তোষ দয়্য ধৈর্য্য সম্পন্ন, বিদ্যাধ্যানে রত, তিনি ক্রী হউন পুরুষ হউন তিনি ব্রহ্মচারী। এইরূপ ব্রহ্মচারী আত্মা পরমান্বায় অভেদ অদ্বৈত জ্ঞান উপার্ক্জন্যার্থ উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার নাম হয় বানপ্রস্থ। এইরূপ

বানপ্রস্থ যখন উপাসনা দ্বারা পরমাত্মার কৃপায় অদ্বৈত জ্ঞান লাভে সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় দেখেন তখন তাঁহাকে সন্ন্যাসী জানিবেন। এই চারি অবস্থায় অভিমান শূন্য অর্থাৎ এই চারি অবস্থার অতীত গৃহস্থ ব্যক্তির পরমহংস নাম জানিবেন। প্রকৃত পক্ষে এ অবস্থায় উঁহার প্রতি না সন্ন্যাসী, না পরমহংস, না ব্রহ্ম, না পরব্রহ্ম শব্দ প্রয়োগ হয়। উনি যাহা তাহাই। অজ্ঞান জ্ঞান বা বিচার, বিজ্ঞান তুরীয় এবং তুরীয়াতীত শব্দ মাত্র। বিচার পূর্বক ইহার সার ভাব বুঝিয়া রাজা প্রজা পাঠকগণ ব্যবহার ও পরমার্গ কার্য্য করিবেন।

স্বপ্নে বিষয়ভোগের তৃষ্ণা গৃহস্থ আশ্রম, স্বপ্নাক্তে জাগরণের নাম ব্রহ্মচর্য্য, স্নুপ্তির নাম বানপ্রস্থ্য। যখন বিচার দ্বারা বুঝিবে যে, এ তিন অবস্থাতে ব্যক্তি কেবল একমাত্র আমিই ছিলাম, এখনও আছি, কেবল অবস্থা ভেদে নাম ভেদ মাত্র তখন তুমি সন্ন্যাসী। এই চারি অবস্থা যখন তোমারই কল্পনা বলিয়া তোমাতেই লয় পায় তখন তুমিই পরমহংস অর্থাৎ তখন পূর্ণ পরব্রহ্মই স্বতঃ প্রকাশ। গৃহস্থ ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ। গৃহস্থের সকল ধর্ম্ম ব্যবহারে, সকল পরমার্গ কার্য্যে এবং সকল ফল প্রাপ্তিতে অধিকার। গৃহস্থ ব্যক্তি সকল ব্যবহার কার্য্যের মধ্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক একবার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু নাম লইয়া প্রার্থনা নমস্কারাদি করিলে সকল দোষ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আনন্দরূপ থাকেন। কিন্তু যে মুণ্ডিত শির ভেখধারী, অন্তরে বিষয়াসক্ত বাহিরে ত্যাগী সে ব্যক্তি লক্ষ বার পরব্রহ্মের নাম লইলেও তাহা গৃহস্থের একবারের সমতুল্য হইতে পারে না। গৃহস্থ ব্যক্তি ঈশ্বর পরব্রহ্মের ব্যবহারিক পারমার্থিক উভয় আজ্ঞাই পালন করিতেছেন। জগৎ চরাচরে স্নুনিয়ম রক্ষা ঈশ্বরের আজ্ঞা। কৈলাস বৈকুণ্ঠাদি ভোগের নিমিত্ত তীব্র লালসায় তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘনে হটকারীর সর্ব্ব সাধন আধ্যাত্মিক ফল শূন্য তাহার কোন কালে শাস্তি নাই।

অভিমান নিবৃত্তি।

সকলে বিচার করিয়া দেখুন। যখন আপনাদের রাজ্য ঐশ্বর্য্য ধন সম্পদ হয় তখন অহংকারের মোহে অন্ধ হইয়া থাকেন, নেশায় ভোর হইয়া কিছুই দেখেন না; মনে গর্ব্ব করেন যে, আমি বড় রাজা ও ধনী সকলেই আমার আজ্ঞাবহ। এ কথা ভাবেন না যে, জ্যোতিঃস্বরূপের কৃপায় এই অতুল ঐশ্বর্য্য পাইয়াছি। পরে

দরিদ্র হইলে বলেন, ঈশ্বর ইহা কি করিলেন, কিছুই আপনবশ নহে। সুখ আমি করিয়াছি আর দুঃখ ঈশ্বর করিয়াছেন—এই বলিয়া ঈশ্বরকে দোষ দিতেছেন। উভয় অবস্থায় এ বলেন না যে, ঈশ্বর বিনা এক লোম ছলিতে পারে না, তিনিই সর্বময় কর্তা। অভিমানে বলিয়া থাকেন, এই রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, পৃথিবী অষ্টালিকা, হাতী, বোড়া, পালকী, প্রজা ইত্যাদি সকলেই আমার, আমিই এই সকল করিয়াছি। কিন্তু বিচার করেন না যে, কোন তপস্তা করিয়া আপনি পৃথিবী গড়িয়াছেন বা অগ্নিব্রহ্মকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহা দ্বারা সমস্ত ব্যবহার কার্য্য চলিতেছে? কোন্ তপস্তা করিয়া হাতী বোড়া পশু প্রজা ইত্যাদি উৎপন্ন করিয়াছেন? একটি তৃণ মাত্রও উৎপন্ন করিতে সক্ষম নহেন, অথচ অহংকার করিতেছেন যে এ সকলই আমার। এ সকল আপনার হইলে মৃত্যুর সময় সঙ্গে লইয়া যাইতেন। আপনার জিনিস কি কেহ কখন ত্যাগ করে? অতিবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি হইলে লোকে দেব জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মকে দুর্ভাক্য বলিয়া থাকে, অন্যবৃষ্টিতেও গালি দিয়া বলে যে, “জল দিতেছে না। কিপে অন্ন হইবে?” দেবতা কি কাহারও কেনা চাকর যে তাহার আজ্ঞামত জল দিবেন? আপনারা রাজা প্রজা দেব জ্যোতিঃস্বরূপকে কি দিতেছেন যে, তাঁহার নিকট সময় মত জল চাহিবেন? যজ্ঞাহুতি করিবার কথা শাস্ত্রে আছে। তাহা কি আপনারা করিতেছেন? উঁহার জিনিস উঁাকে দিতে বুক ফাটিতেছে। উপস্থিত দুঃখ উপদ্রব হইতে কে রক্ষা করিবে? বিনা দেব জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম এ আকাশে কে রক্ষাকর্তা আছে? যজ্ঞাহুতি করিলে বিঘ্ন নাশ হইরা সময় মত বৃষ্টি হয়, অন্ন, ফল, তৃণাদি জন্মিয়া সকলের ভরণপোষণ হয়, সকলে সুখে থাকে। যদি কেহ সন্দেহ করেন যে, ইংরেজাদি লোক যজ্ঞ করে না তথাপিও কেন সুখী হয়? ইহার উত্তর এই যে, উঁহারা পূর্ব্ব জন্মে যাহা করিয়াছে তাহার দলভোগ করিতেছে না, ইহা কি করিয়া জানিলেন?

ঋণত্ৰয় ।

শাস্ত্রে আছে, মনুষ্য মাত্রেই পিতৃ-ঋণ, ঋষি-ঋণ, দেব-ঋণ এই তিন ঋণে ঋণী। সত্যাসত্যের বিচারান্তে সত্য পূর্ণ পরব্রহ্মে নির্ভা নমস্কার, প্রণাম, উপসনা দেব জ্যোতির্মূর্ত্তির সম্মুখে শ্রদ্ধা প্রীতির সহিত নিত্য অগ্নিতে হোম করিলে ও করাইলে দেবঋণ পরিশোধে সকলে সদা আনন্দরূপ নির্ভয় মুক্ত জ্ঞানস্বরূপ থাকিবে।

ব্যবহারিক ও পারমার্থিক বিদ্যা লাভ, স্ত্রী পুরুষকে বিদ্যাদান, ক্ষুধার্ত পিপাসিত অভ্যাগতের যথাশক্তি শ্রদ্ধাপূর্ণ সেবার ঋষিঋণ পরিশোধে বিমল আনন্দ। পিতামাতার সেবা করিয়া, সত্য বলিয়া, সত্য কার্য্য করিয়া, সত্য ধর্মে নিষ্ঠা রাখিয়া সকলকেই পিতৃ-ঋণ শুধিতে হয়। সমস্ত ত্রিগুণাত্মক পিতামাতার দুঃখ মোচন জ্ঞানবানের ধর্ম্ম। মৃত পিতামাতার শ্রাদ্ধে বা গয়াধামে পিণ্ড দিয়া ঋণ মোচন হয় না। মৃতের উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধাদি হইতে ছিল, গয়াধামে পিণ্ড পড়িতে ছিল, তাহা জ্যোতিঃস্বরূপ ক্ষমা করিয়া দিলেন। এই সমস্ত কাহাকেও আর করিতে হইবে না। আপনাদের পিতৃপুরুষের মুক্তিপদ হইল। জন্ম মৃত্যুর পর কেবল যথাশক্তি অগ্নিতে আহুতি ও ক্ষুধার্ত অভ্যাগতকে সারসে আহার দিলেই পিতৃপুরুষের সমস্ত ফললাভ হইবে, সকলে আনন্দরূপ থাকিবে। আজ হইতে ভূত হইবে না। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভূত এবং আপনাদের পিতৃগণকে জ্যোতিঃস্বরূপ আপনার রূপ করিয়া লইলেন, যেমন স্থূল পদার্থ ভস্ম করিয়া অগ্নি আপন রূপ করিয়া লয়েন। কোন বিষয়ে চিন্তা করিবেন না। জীবেরই নাম ভূত। দে ঋষি পিতৃ শব্দ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপেরই নাম জানিবেন অর্থাৎ সাকার ত্রিগুণাত্মা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বরকে জানিবেন। আপনারা ভূত ভাবনা করিয়া পরব্রহ্মকে মানিতেছেন, পূজা করিতেছেন এ জন্ত পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আপনাদিগের নিকটে ভূতরূপে পূজা লইতেছেন; যে আপন দেব ঈশ্বর মাতৃ পিতৃকে না চিনে সে জড় পশু তুল্য। একই পূর্ণ পরব্রহ্মকে দেব, ঋষি, পিতৃ বুঝিয়া জ্ঞানী সকলের প্রীতি দয়া করেন। বিষমদর্শী অবোধ পুরুষ আপনার ও অপরের দেব ঋষি পিতৃকে পৃথক্ পৃথক্ মনে করেন। আজ হইতে পিতৃ ও ব্রাহ্মণ স্থানীয় চেতন ক্ষুধার্ত অভ্যাগত জীবকে ভোজন দিবেন আর অগ্নিতে আহুতি দিবেন। আপনার পিতৃগণ মৃত্যুর পর ইহার ফল প্রাপ্ত হইবেন।

ঘরে রাশীকৃত শস্তের বীজ রাখিলে শুধু মুখের কথায় বা মনের সংকল্পে ক্ষেত্রে শস্ত ফলে না, যেখানের বীজ সেইখানেই পড়িয়া মাটি হয়। চাষ দিয়া বীজ রোপিলে তবে শস্ত জন্মে। পিতৃগণের নামে কোটি মণ পিণ্ড দিলেও তাহা পড়িয়া পড়িয়া মাটি হইবে; পিতৃগণ তিল মাত্রও পাইবেন না। অগ্নিব্রহ্ম ও অভ্যাগত প্রত্যক্ষ চেতন ক্ষেত্রে নানা প্রকারের মিষ্টান্ন স্বগন্ধ আহুতি দিলে সকল ফল প্রাপ্ত হইবেন, ইহা সত্য সত্য জানিবেন।

প্রত্যক্ষ বিচার করিয়া দেখ, পিণ্ড দিলে যদি পিতৃলোকের তৃপ্তি হইত তাহা হইলে বাটীর রন্ধনের অন্ন পিণ্ড দিলে বিদেশগত পিতার পেট ভরিত। তোমাদের বিশ্বাস মতে আর একটি বিচার কর। আদি হইতে এ পর্য্যন্ত কতই বংশে জন্ম লইয়াছ, কতই পিতামাতা পুত্র কন্যা হইয়াছে তাহার অন্ত নাই। সেই সমস্ত পুত্র কন্যা তোমার নামে পিণ্ড দিতেছে ঐ পিণ্ডের জোরে কিন্তু তোমার পেট ভরিতেছে না।

তোমরা বল, গয়াধামে পিণ্ড না পড়িলে গয়াসুর উপদ্রব করিবে। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপই গয়াসুর। ফল্গু নদী জীবের ইঞ্জিয়ের নাম। ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিয়া শ্রাদ্ধ কিনা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিলে ফল্গু নদীতে পিণ্ড দানের ফল হইবে। আজ হইতে গয়াসুর আর উপদ্রব করিবে না। আপনাদের বিশ্বাস মত বুঝিয়া দেখুন, আপনারা ত কত কষ্ট পাইতেছেন, কিন্তু পিতৃগণ কি পিণ্ড পাইবার জন্ত বসিয়া আছেন? তাহার ত হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজাদি নানা কুলে জন্ম লইতেছেন। আপনারা না চিনিয়া হয় ত নিজ নিজ পিতৃপুরুষের নিন্দা করিতেছেন। মূল কথা। সকলেরই পিতৃ এক পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ। সমস্ত তাঁহারই রূপ বা প্রকাশ। জ্ঞানী সুপাত্র পুত্র কন্যা সকলকে আপন আত্মা জানিয়া সমদৃষ্টিতে সকলের পিতৃগণকে পালন করেন, মুক্তি দেন। আজ হইতে মৃতের উদ্দেশে সমস্ত শ্রাদ্ধাদি নিষ্ফল হইয়া যাইবে। ইহা সত্য সত্য জানিবেন।

সাধু সন্ন্যাসী।

লম্ববশতঃ বা অসদৃশিপ্রায়ে অনেকে সাধু সন্ন্যাসীর বেশে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে ঢুকিতেছেন। কেহবা বাণ শব্দাদি আত্মপীড়নে নিযুক্ত। বিচার করিয়া বুঝুন যে, বেশ ধারণ বা আত্মপীড়নে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ প্রাপ্তি বা তাঁহার প্রসন্নতা লাভ হয় না। সত্যযুগ হইতে মহাব্যগণ অহংকারের সহিত তপস্তা করিতেছেন; সৃষ্টি যেমন তেমনি আছে ও রাজা প্রজা সকলেই হাহাকার করিতেছেন। বিনা জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম কাহার সাধ্য যে, ছঃখ দূর করে? মানুষ দীনহীন, কি করিবে? কাহারও দোষ নাই। সকলই মায়া-ব্রহ্মের গীলা! কিন্তু—

“জ্যেয় মরি ঘর সম্পৎ নাশি।

মুড় মুড়য়ে ভয়ে সন্ন্যাসী ॥”

এরূপ লোক কেবল পেটের সাধু, বৈরাগী। - লোকে পরব্রহ্মের ভক্ত যথার্থ সাধুকে চিনে না। জগতের হিতোদ্দেশে কোন বিশেষ কারণে গৃহত্যাগী যথার্থ সাধু মহাত্মার কি লক্ষণ? তিনি সত্যাসত্যের বিচার করিয়া সত্য শুদ্ধ চেতনে শ্রদ্ধা ভক্তিমান নির্ভাসম্পন্ন, শীল সন্তোষ দয়া ধৈর্য্যযুক্ত, সত্যবাদী, সর্বত্র সমদর্শী, কোমল স্বভাব, জীবের কষ্টে কাতর, যাক্সা বিরত। এরূপ মহাত্মা সহস্রের মধ্যে একজন হইয়া থাকেন। প্রাণধারণ ও লজ্জানিবারণ জ্ঞাত শ্রদ্ধাদত্ত অন্ন বস্ত্র মাত্র গ্রাহী। সকলেরই একই শরীর এই জ্ঞানে বিশেষ বেশে নিবৃত্ত। সাধু সন্ন্যাসী দরিদ্র দুঃখী ইত্যাদি সকলের নিকট যথাযোগ্য কার্য্য লইয়া উহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা ও বিবাহ দেওয়া উচিত। অসাধু সাধু সন্ন্যাসীর অভিসম্পাতের ভয় না করিয়া উপযুক্ত উপায়ে উহাদিগকে দমন করা রাজার উচিত। উহাদিগের অভিসম্পাতে কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না। বিচার যুক্তি দ্বারা যদি জগতের পালন না হয় তবে এ পৃথিবীতে কোন কার্য্যই কারণের দ্বারা হয় না, জানিবেন। অবশ্যই উপযুক্ত উপায়ে পালন হইবে। ইহা সত্য সত্য জানিবেন।

ভেথ।

বিচার করিয়া দেখুন, আর্য্য, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টীয়ান, ঋষি, মুনি, সাধু, সন্ন্যাসী, পরমহংস, ফকিরাদি সম্প্রদায় ও বেশের ভিন্নতা কল্পনায় “আমি ও আমার দল বড়, তুমি ও তোমার দল ছোট” এই অহংকারবশতঃ বিরোধ শত্রুতা সর্বদা চলিতেছে কিনা? ফলে সকলেরই দুঃখ কিনা? গৃহস্থ নানা ভেথে মজিয়াছেন, সন্ন্যাসী মস্তক মুণ্ডন করিয়া পুনশ্চ কলিত ভেথে মজিতেছেন! ভেথে বা মস্তক মুণ্ডনে কি ফল? মনমুণ্ডন কর ও পরব্রহ্মকে অথবা আপনাকে চেন। ভেথে বা মস্তক মুণ্ডনে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা স্তব্ধ প্রসন্ন হইবে না; শ্রদ্ধা প্রীতিতেই প্রসন্ন হইয়া থাকেন। সম্প্রদায় ও ভেথের নীচতা মহত্ব বুঝুন। সকলেরই পাঁচ তত্ত্বের শরীর। ভেথ নিরাকার না সাকার? ভেথ যদি হাড় চামড়ার পুতুল হয় তবে সব ভেথই এক। ভেথ ইন্ড্রিয়ের নাম; হইলে একই দশ ইন্ড্রিয় স্ত্রী পুরুষ আছে। তবে সাধু, সন্ন্যাসী, রাজা, প্রজা, সকল সম্প্রদায়েরই একই ভেথ।

সন্ন্যাসী পরমহংস ।

সন্ন্যাসী, পরমহংস, গুণ, ক্রিয়া অবস্থার এক এক কর্তৃত্ব নাম । স্বরূপে সন্ন্যাসী পরমহংস নাই । স্বস্থ অজ্ঞানে আমি সন্ন্যাসী, অহমস্থি ত্রুণ, আমি পরমহংস প্রভৃতি ভাব ও নাম থাকে, পূর্ণরূপে স্বরূপ বোধ হইলে সমস্ত চরাচর রাজা প্রজা, জী পুরুষ সকলই পরমহংস অর্থাৎ আমার আত্মা বলিয়া দেখিবেন । পরমহংস শব্দ পূর্ণ পরব্রহ্মের নাম । উহার প্রত্যক্ষ রূপ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ । আপনারা বৃথা বিবাদ করিতেছেন । সকলই পরব্রহ্মের রূপ, সকলেই আপনার আত্মা ।

পরমহংস মৌনী, নিজের হাতে খান না । এই সামান্য বিশ্বাস জন্ম বেচারী পরমহংসপণ্ডা অনেক সময় ঐ বুদ্ধি বারণ করেন । নিজের হাতে খায় বা অস্ত্রের হাতে খায় ইহা একই, কেবল সুখিবার ভুল । শরীর থাকিলে আহার করিতেই হইবে, যেক্ষণেই হউক । অতএব এ বিষয়ে লজ্জা অভিমান ভাগ করা উচিত ।

মৌনাবস্থা ।

সমস্ত ভেদাভেদ তর্ক হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া পরব্রহ্মে অথবা আপন স্বরূপে নিষ্ঠাই মৌন অবস্থা । মুখবন্ধ করিয়া থাকার নাম মৌন নহে । মনোবৃত্তির নিবৃত্তিতে শাস্তিরূপে বিরাজনের নাম মৌন ।

“ইহেমে ইহেনা হনম্ সর্ববন্ধ ভয়চ্ছিন্ ।

পরমাত্মা পূর্ণ সকল জ্ঞান মনতালান্ ।”

নিম্প্রয়োজনে কথা কহা দোষ । প্রয়োজন মত বাক্য প্রয়োগ কর্তব্য ।

সন্ন্যাসীর অগ্নি স্পর্শ নিষেধ ।

সন্ন্যাসীর অগ্নি স্পর্শ করিতে নাট, এই সংস্কার হেতু অনেক সন্ন্যাসী অগ্নিকে স্পর্শ মাজুও করেন না, অগ্নি হইতে দূরে পলায়ন করেন । বিচার করিয়া দেখুন, অগ্নিত্রুণ কোন্ স্থানে নাই । অগ্নি সন্ন্যাসী, প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক অগ্নি, জ্ঞান অগ্নি, কারণ অগ্নি, এইরূপে সমস্ত চরাচরে অগ্নি বিরাজমান । অগ্নিএক দ্বারা সমস্ত জীবে কুণ্ডার উত্তেজ ও উদরস্থ অন্নের পরিপাক হইতেছে । সন্ন্যাসীও উদরেও অগ্নিই অন্নকে পরিপাক করিতেছেন । সন্ন্যাসীর শরীরের অগ্নি কিঞ্চিৎ বন্দ হইলেই বেচারী সন্ন্যাসী রোগগ্রস্ত হন এবং রোগের উদ্ভাপ লাগাইয়া শরীরকে

গরম করিয়া থাকেন। এ সকলই অগ্নির গুণ। ‘এই আকাশে অগ্নি সর্বত্রই রহিয়াছেন। তবে সন্ন্যাসী এই আকাশ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবেন? এমন কোন্ তত্ত্ব আছে যাহাতে অগ্নি নাই? তবে অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী কিরূপে বাঁচিবেন?

সন্ন্যাসীর কোন্ অগ্নি ত্যাগ করা আবশ্যক? বাসনা কামনা, ইন্দ্রিয়ভোগের ইচ্ছাকামী অগ্নিকে সন্ন্যাসীর ত্যাগ করা উচিত। যদি এই অগ্নিকে স্পর্শ করে অথবা ইহার সহিত সঙ্গ করে তবে সে পরব্রহ্ম হইতে চ্যুত, পতিত হইয়া পণ্ডতুল্য নষ্ট হয়। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিয়াছেন যে—

“অনাশ্রিতং কৰ্ম্মফলং কার্য্যং কৰ্ম্ম করোতি যঃ ।

স সন্ন্যাসীচ যোগীচ ন নিরগ্নি ন চাক্রিয়ঃ ॥”

কৰ্ম্ম ত্যাগ ।

কৰ্ম্ম ত্যাগ বিধেয় বলিয়া সন্ন্যাসী যে শুভ কৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল ভিক্ষা করিয়া বেড়ান ইহা অবোধেব কার্য্য। বিচার করিয়া দেখুন। কৰ্ম্ম তিন প্রকার, কায়িক, বাচনিক ও মানসিক। কোন কৰ্ম্মই করিব না বলিয়া মনে ইচ্ছা সংকল্প রাখাও এক প্রকার কৰ্ম্ম। ভ্রমণ করা বা চুপ করিয়া বসিয়া থাকাও এক প্রকার কৰ্ম্ম। তবে কৰ্ম্ম ত্যাগ কিরূপে হইবে? শরীর থাকিলেই কৰ্ম্ম করিতে হয়। নিকাম কৰ্ম্ম অর্থাৎ ফলের ইচ্ছা না করিয়া কেবল মাত্র কৰ্ত্তব্য বোধে কৰ্ম্ম করা কৰ্ম্ম ত্যাগ। পরব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কিছুই নাই, সকলই পরব্রহ্ম রূপ এই জ্ঞান থাকিলে ত্যাগ ও গ্রহণ উভয়ই সমান। গীতাতে আছে,—

“নহি দেহভূতঃ শক্যন্ত্যক্তুং কস্ম্যাণ্যশেষতঃ ।

যস্তু কৰ্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥”

যতক্ষণ শরীর আছে ততক্ষণ কৰ্ম্ম আছে! যে ব্যক্তি কৰ্ম্মের ফলকে ত্যাগ করেন তাঁহাকেই ত্যাগী বলা যায়।

শাস্ত্রের সন্ন্যাসীর এইরূপ বর্ণন আছে ;—

“দেহন্ত্যামোহি সন্ন্যাসো নৈব কাষায়বাসসা ।

নাহং দেহোহহমাত্মেতি নিশ্চয়ো ন্যাসলক্ষণম্ ॥”

• এই শরীরে আত্মাভিমান ত্যাগ করাকে সন্ন্যাস বলা যায়, গেক্ষা পরিণেই সন্ন্যাসী হয় না। যাহার মনে সবা এই ভাব থাকে যে, সমস্তই আমার আত্মা, পরিপূর্ণ আর যাহার অন্নময়াদি পক্ষকোষে আত্মাভিমান নাই তিনিই যথাগ সন্ন্যাসী।

দ্বন্দ্বাতীত সমভাব।

জ্ঞানবান মহাত্মা পুরুষে শীত উষ্ণে, বিষ্ঠা চন্দনে দ্বন্দ্ব জ্ঞান লোপ হইয়া সমভাব থাকে। ইহার অর্থ কি? অগ্নিতে উষ্ণতা, বায়ুতে শীতলতা প্রত্যক্ষ। কিন্তু অগ্নি নিভিয়া বায়ু রূপ হইলে শীতল হন। এ দৃষ্টান্ত জ্ঞানী শীত উষ্ণতা একই অগ্নি পদার্থের রূপান্তর মাত্র বুঝিয়া বস্তু দৃষ্টিতে উভয়কে একই দেখেন। অজ্ঞ ও জ্ঞানীর শীতোষ্ণতা বোধ একই। প্রভেদ এই যে, হুঃখ ও সুখ বোধে উহাতে অজ্ঞের আসক্তি আর সেই বোধ সত্ত্বেও জ্ঞানীর অনাসক্তি।

মৃত্তিকা, সুখাদ্য অন্ন, বিষ্ঠা ও চন্দন বস্তু দৃষ্টিতে একট, ইহা জ্ঞানী জানেন। ভুক্ত সুগন্ধ অন্ন পরিপাকান্তে বিষ্ঠা রূপে বাহির হইয়া ক্রমশঃ মৃত্তিকা হয়। অগ্নি সংযুক্ত চন্দন, বিষ্ঠা, মোগা, রূপা, কাষ্ঠ ইত্যাদি ভস্ম হইয়া অগ্নি রূপ হয়। এইরূপ বুঝিয়া জ্ঞানী সকলে সমদৃষ্টি রাখেন অর্থাৎ বস্তুর ভেদ বোধ করেন না।

সমভাবে শান্তি।

মহুষ্যের মতি ভেদ হেতু অনেক হৃদশা হইতেছে। চারি দিকে আয়না লাগান ঘরে কুকুর যে দিকে মুখ ফিরায়ে সেই দিকে আপনার ছায়াকে অপর কুকুর মনে করিয়া বিবাদ করে ও হুঃখ পায়। এ জ্ঞান নাই যে, ছায়া তাহারই রূপ আয়নার জন্তই ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে। আপনাদিগের মধ্যেও ইহাই ঘটয়াছে। ঘর হইল আকাশ, আয়না অজ্ঞান অবিদ্যা, আর কুকুর নানা মত, সম্প্রদায় ইত্যাদি। মানুষ জানিতেছে যে সকলেই আমার আত্মা, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অভিনানে বিবাদ করিয়া হুঃখ পাইতেছে। যখন একই পূর্ণ পরব্রহ্ম সকলের আদি কারণ তখন ভিন্ন ভাব মনে করিয়া সকলে কষ্ট পাইবার কারণ কি? আপন আপন পক্ষপাত, মান অপমান, জয় পরাজয়কে ত্যাগ করিয়া যাহাতে সকলে সমভাবে সুখী থাকেন তাহা করন।

সাধু মহাত্মার রাত্রি জাগরণ ।

সাধু মহাত্মা অজ্ঞান রাত্রিতে জাগ্রত থাকিয়া দিবসরূপী আত্মা পরব্রহ্মে নির্ভয়ে নিদ্রা যান । সাধু বাহ্য গ্রহণ করেন অথচ তাহা ত্যাগ করে । সাধু অসৎ পদার্থ আসক্তি ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ চৈতন্যকে গ্রহণ করেন । অথচ উহাকে ত্যাগ করিয়া অসৎ পদার্থে আসক্ত হয় । নিদ্রা ত্যাগের নাম রাত্রি জাগরণ নহে । যদি রাত্রি জাগরণে সাধু হইত তবে বাহুড়, চোর প্রভৃতিও মহাত্মা । আপন আত্মাতে বা পরব্রহ্মে নির্ভাই জাগরণ । রাত্রে নিদ্রা বা জাগরণে পরমার্থতঃ কোন ক্ষতি লাভ নাই ।

পূর্ণধর্মের অঙ্গ হানি ।

সত্যযুগে সত্য, তপস্যা, দয়া, শীল, সন্তোষে পূর্ণ ছিল ; সকলেরই চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে নির্ভা ছিল এজন্ত সত্যযুগে ধর্ম চারিপদ । ত্রেতাতে যজ্ঞাহুতি প্রভৃতি সত্য ধর্মের অনুষ্ঠান ছিল বটে, কিন্তু নির্ভা হইবার ব্যতিক্রমে ত্রেতাযুগে ধর্ম ত্রিপাদ । দ্বাপরে নানা প্রকার পূজা, পাঠ, তীর্থধর্ম্মে মতি হইয়া পূর্ণ পরব্রহ্মে প্রীতি শ্রদ্ধা কমিয়া ধর্ম্ম দ্বিপাদ হইয়াছিল । কলিযুগে নানা প্রপঞ্চময় অসত্যে নির্ভা, মিথ্যা পাম্বস্তার বুদ্ধি, যজ্ঞাহুতির ধ্বংস, সত্য পরব্রহ্মে নির্ভাশূন্যতা, কেবল ধনের মান, বঞ্চনা, পরপীড়ন, ক্ষুধার্ত্ত অভাগতের অসৎকার, অজ্ঞান অহংকারে উন্মত্ততা, চূড়ান্ত স্বার্থপরতাবশতঃ ধর্ম্ম একপাদ মাত্র রহিয়াছে । লোকে কষ্টে আত্মহার চৈতন্য শূন্য হইয়াছে । লোকের এই বিশ্বাস ।

কিন্তু যথার্থতঃ কিছুই নষ্ট হয় নাই । স্বতঃ পরতঃ বাহাতে লোকে হিতানুষ্ঠান করে, রাজা প্রজা আপনারা তাহাতে বদ্বীগল হইন, সকলে স্নেহে থাকিবেন । পরব্রহ্মকে ভুলিয়া যজ্ঞাহুতি ত্যাগ করিলে নানা কষ্ট ও বুদ্ধির জড়ত্ব অবশ্যস্তাবী ।

রাজা যুধিষ্ঠিরের সভা ।

মহারাজা যুধিষ্ঠিরের সভায় অহংকারে উন্মত্ত দুর্ঘোষনের নিকট স্থল জল, জল স্থল, প্রাচীর দ্বার ও দ্বার প্রাচীর বোধ হইয়াছিল । অহংকারমদে উন্মত্ত হইয়া দুর্ঘোষন বুক ফুলাইয়া যে দিকে যান সেই দিকেই মাখায় আঘাত লাগে । দর্শকগণ উপহাসে হাততালি দিতে দুর্ঘোষন মাঝ ভঙ্গে মর্ম্মাহত হইলেন ।

অষ্টম অধ্যায়—সিদ্ধি তত্ত্ব ।

মুক্তি ।

সত্য শুদ্ধ, চৈতন্য পরব্রহ্মে নিষ্ঠা, শীল, সম্ভাষ, দয়া, ধৈর্য, চরাচর রাজ্য প্রজার প্রতি বাসনা রহিত সমদৃষ্টি অপন আত্মা জানিয়া সকলের প্রতি দয়া নির্ভয় দৈতভাব রাহিতা ইহাই সার বস্তু, সার অনন্দ-মুক্তি, যাহাকে পাইলে আর অন্য কিছু পাইবার ইচ্ছা থাকে না । পরোপকারে যাহার দূত অব্যবসায় বা নিষ্ঠা তিনিই পণ্ডিত ও ধাত্ত, তিনি নিরক্ষর হইলেও পণ্ডিত । যে পুরুষ বা স্ত্রী বাসনা শূন্য ফল কামনা রহিত হইয়া সমস্ত ব্যবহার কার্য্য করিয়াও জানেন যে, আমি নিজে করিতেছি না অথচ আমিই করিতেছি তিনি জীবন মুক্ত । অবোধ পুরুষ জানেন, তিনিই নিজে কার্য্য করিতেছেন । জ্ঞানীর পক্ষে অহংভাব নাই । তাঁহাতে কোন কার্য্য করার ভাব বা কোন কৰ্ম্ম নাই । পুরুষ বা স্ত্রী যাহাতে সত্যসত্যের বিচার আর পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে নিষ্ঠা আছে তিনি আপনাকে ও আপন কুলকে উদ্ধার ও মুক্ত করেন । ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ।

অপুত্রকের মুক্তি ।

লোকে বলে, যাহার পুত্র কত্তা নাই তাহার মুক্তি নাই । কিন্তু ঋষি মুনি নিঃসন্তান অথচ উহাদের মত কাহারও মুক্তি হয় নাই । অপুত্রক পুংনামক নরক ভোগ করে । ইহা ব্যবহার কার্য্য স্থনিয়মে চালাইবার জন্ত শাস্ত্রের একটা শাসন বাক্য মাত্র । যেমন বালককে হিত পথে রাখিবার জন্ত জুজুর ভয় দেখান । ভয় না থাকিলে অবোধ নিয়মমত শুভকার্য্য করে না । একজন্ত জ্ঞানবান পুরুষগণ শাসন করিয়াছেন ।

বন্ধন ।

বন্ধন কাহার ? যাহার সম্ভাষ নাই, যাহার অসং পদার্থে বাসনা জন্ত কষ্ট তাহারই বন্ধন । বিষয়ভূষ্কার নিয়মি না হইলে রাজ্যবিরাজ ও বন্ধনে আছেন ।

তথাপিও জানীর কোন চিন্তা নাই। স্বপ্নের বাসনা বন্ধন আগরণে লয় হইয়া যায়। শাস্ত্রে আছে,—

“বন্ধোহি কো ? যো বিষয়াভ্যুরাগঃ ।

কো বা বিমুক্তিঃ ? বিষয়ে বিরক্তিঃ ॥”

বন্ধন কি ? বিষয়ে অভ্যুরাগ। মুক্তি কি ? বিষয়ে অভ্যুরাগ রাহিত্য।

স্বর্গ নরক।

বৈভ, অহংকার, মান অপমান, লোভ মোহ ইত্যাদি সংযুক্ত শরীরে অহং জীবনা নরক। সদা জ্ঞান স্বরূপ, একরস, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, সকলকে আত্ম-স্বরূপ দেখা, আর তৃষ্ণা ক্ষয় স্বর্গ; শাস্ত্রে আছে,—

“কোবাস্তি যোর নরকঃ ? স্বদেহঃ ।

তৃষ্ণাক্ষয়ঃ স্বর্গপদং কিমস্তি ॥”

মল মুদ্রযুক্ত যে শরীর ইহাকে নরক জানিবে। তৃষ্ণা ক্ষয়ই স্বর্গ। স্বর্গ শব্দের অপর অর্থ বৈকুণ্ঠ কৈলাস বাহা অগ্রপশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বসিয়া বসাইয়া রাজা বাদসাহীগণ ভোগ করেন। অগ্রহানভাগের অধিকারীকে দেখিয়া পশ্চাতের স্থানাদিকারী কষ্টে অলিয়া মরেন। ইহাই স্বর্গ, কৈলাস, বৈকুণ্ঠ ভোগ জানিবে। নিরাকারে স্বর্গ নরক নাই এবং সাকারে কেবল পঞ্চভূত ও চক্ষুমা সূর্য্যাদির ভিন্ন আর অস্ত কিছু নাই। ত্যাগী, স্ত্রী, সন্তষ্ট, কে ? যিনি লক্ষ বা কোটি টাকা ক্ষতিতে হুঃখিত হন না আর লাভে স্ত্রী হন না, ক্ষতি-বৃদ্ধিতে সমভাবে অনাসক্ত আনন্দরূপ থাকেন। বধন পরব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত অস্ত কোন পদার্থ নাই আর হইবেও না, তিনিই সমস্ত পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান তখন জ্ঞানবান কোন পদার্থকে ত্যাগ করিয়া কোন পদার্থ গ্রহণ করিবেন ? বাহাতে এই ভাব, তিনিই ত্যাগী সন্তষ্ট ও স্ত্রী। বাহার বেরূপ অবস্থা তাহার সেইরূপ বিষয়ের ত্যাগ ও আনন্দি জানিবে। মুক্তি মস্তক তপস্চারীর যদি স্বর্গ ভোগের ইচ্ছা থাকে সে ত্যাগী নয়, ভোগী। সেই ত্যাগী পুরুষ যিনি দানপুণ্য আদি সমস্ত ব্যবহার কার্য করেন আর ক্ষতি লাভে অনাসক্ত চিত্তে সমভাব থাকেন। মহাব্যয় ইচ্ছা ছই সমান। ইচ্ছা শব্দের ইহা অর্থ। এক, চরিত্রের ইচ্ছাদির রাজা ও প্রেরক

জ্যোতিঃস্বরূপ। আর এক, ছত্রপতি রাজা, বিনি সমস্ত রাজগণ হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া সমস্ত রাজগণকে পালন করেন।

ক্রিয়াযোগে সিদ্ধি।

উডাক্ কুন্তক প্রভৃতি বোগাঙ্গ ক্রিয়ায় অনেক সিদ্ধি শুনা যায়। উহাতে বোগী আসন বদ্ধ হইয়া ২।৪ হাত শূন্তে উঠেন। এই শুনিয়া শুদ্ধ চৈতন্যে বিমুখ রাজা প্রজা সকলে সেইরূপ সাধনে বিভ্রত হন। কিন্তু ইহাতে আধ্যাত্মিক ফল আছে কিনা তাহা কেহই বিচার করেন না। ২।৪ হাত শূন্তে উঠিলে যদি পরমপদ প্রাপ্তি হয় তবেত বহু উচ্ছে বিহারী পক্ষীর তুল্য মহাত্মা নাই। জলও বিনা তপুস্তায় মেঘরূপে শূন্ত বিচরণ করিতেছে বলিয়া জলও শিদ্ধপুরুষ, জ্ঞানবান। মহাত্মাগণ পূর্ণ পরব্রহ্ম আত্মাস্বরূপে উড়িয়া বেড়ান। ব্রহ্মের কি কোন নির্দিষ্ট স্থান আছে যে তথায় যাইয়া তাঁহাকে পাইতে হইবে? তিনি সদা আত্মময়, আত্মায় বিরাজমান। অনেকের বিশ্বাস যে, মহাত্মাগণের শরীর অগ্নিতে দগ্ধ হয় না এবং অগ্নি সংযোগে তাঁহাদের কষ্ট নাই। এই ভ্রমে কখন কখন শরীরে অগ্নি লাগাইয়া সাধু মহাত্মাদিগের পরীক্ষা হয়। ইহা বিবেচক ব্যক্তির কার্য্য নহে। স্থূল শরীরে থাকিলে অজ্ঞ জ্ঞানীর হৃৎ হৃৎ বোধ সমভাবে ঘটে। জ্ঞানী সহ্য করেন, অবোধের সহ্য হয় না। মূর্খের বেরূপ কষ্ট অল্পভব হয়, শরীর ধারণ করিলে মুনি ঋষি অবতারেরও সেইরূপ। মূর্খের শরীর বেরূপ অগ্নিতে পুড়ে, মুনি ঋষি অবতারেরও সেইরূপ। অগ্নির স্বভাবই যে স্থূল পদার্থকে ভস্ম করিয়া আপন স্বরূপ করেন। তাহাতে স্থূল শরীরের মাহাত্ম্য যায় না, আর অগ্নির মাহাত্ম্যও বাড়ে না। বায়ু অগ্নিকে নির্ভাণ করিয়া আপন স্বরূপ করেন বলিয়া অগ্নির মাহাত্ম্য যায় আর বায়ুর বাড়ে এমন নয়। স্বরূপে সকলেই এক। কেবল রূপভেদে গুণক্রিয়া পৃথক্ পৃথক্। আত্মা পরমাত্মা সৰ্ব্বদে এইরূপ বুঝিয়া লইবেন।

অভিচার কৰ্ম্ম।

বশীকরণ উচ্চাটন ইত্যাদি অভিচার কৰ্ম্ম আছে শুনিয়া অবোধ লোক নিজ মনকে বশীকরণ না করিয়া ইন্দ্రిয়ভোগের জন্ত অপরকে বশীকরণ চেষ্টায় নিজে পতি হইয়া পড়ে। নিতেন্দ্র দুর্বল হিন্দু প্রভি সকলেই বশীকরণ কার্য্য করিতে উদ্যত। কিন্তু অপর ধর্ম্মাবলম্বী প্রবল প্রতাপশালীর নিকট কোন কার্য্যই থাকে

না। দুর্বল কদাচই প্রবলকে বশ করিতে সাহস করে না। ছাগল কখনই ব্যাঘ্রের প্রতি বশীকরণ প্রয়োগের ইচ্ছা করে না। করিলেও নিফল হয়। কিন্তু ব্যাঘ্র সকলকেই বশীভূত করিতে পারে। “মারতং সর্বতং জয়ঃ”। লাটির জোর ভয়ঙ্কর ব্যাপার। তাহার সম্মুখে অক্ষমের যাওয়া ভার। জ্ঞানীকে অজ্ঞান বশীকরণে অক্ষম। বশীকরণের সার মর্থ এই যে, নিজের মনকে বশীকরণ করিলে অর্থাৎ আত্মাতে বশীভূত করিলে সমস্ত জগৎ বশ হয়। সকলের প্রতি সমদৃষ্টি অর্থাৎ আত্মতাব না হইলে কিছুই বশ হয় না। উচ্চাটনের সার মর্থ এই যে, অসৎ পদার্থে উচ্চাটন বা অনাসক্ত চিত্তে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে মগ্ন থাকা। উচ্চাটনের অস্ত্র অর্থ ব্রথা। তাহা অবোধের পক্ষে খাটে, জ্ঞানীর পক্ষে খাটে না। উডাক কুম্ভক প্রভৃতি যোগাঙ্গ জিয়ার যে সিদ্ধি শুনা যায় তাহা অতীব অসার।

অষ্টসিদ্ধি । •

অগ্নিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঐশীর্ষ, বশীর্ষ এবং কামাবসারিতা। অণুতুল্য ক্ষুদ্রদেহ ধারণ ক্ষমতা অগ্নিমা। লঘুত্ব হেতু উর্দ্ধগমন ক্ষমতা লঘিমা। বৃহৎ হইবার ক্ষমতা মহিমা। বিধের তাবৎ দ্রব্য কর্তৃত্ব করা প্রাপ্তি। যথেষ্টা কারিষ্য প্রাকাম্য। প্রভুত্বই ঐশীর্ষ। সকলকে বশে রাখিবার ক্ষমতা বশীর্ষ। সকল প্রকার কামনা তৃপ্তির ক্ষমতা কামাবসারিতা। এই অষ্টসিদ্ধির নানা প্রকার অর্থ শাস্ত্রে আছে। কিন্তু এই অষ্ট প্রকার মহাসিদ্ধির সার মর্থ এই যে, পৃথিবী, জল, অগ্নি বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ, অহংকার এই অনাদি প্রত্যক্ষ মহা অঙ্গে ইচ্ছায় সংযুক্ত যে পূর্ণ পরব্রহ্ম তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেই অষ্ট মহাসিদ্ধি প্রাপ্তি হয়, কিছুই বাকি থাকে না। তাঁহাকে পূর্ণভাবে না পাইয়া কেবলমাত্র এক একটা অঙ্গ প্রাপ্তির সাধনায় কোনও ফল নাই। অগ্নিমা দ্বারা হৃদয় হইয়া অস্ত্র শরীরে প্রবেশ ক্ষমতা জন্মে। সর্বজগামী বায়ুতে স্তম্ভক আসে তাহার রূপ নাই, গন্ধে অল্পভব হয় মাত্র। তেমনই বৃত্তি রহিত হৃদয় মন চরাচর মধ্যে এবিষ্ট হইয়া সকলকেই আত্মা স্বরূপ দেখেন। পরিতোকার বাক্যদ্বয় যৎকিঞ্চিৎ অগ্নি সংযোগে ভস্মান্তে আকাশে লয় হয়। পরিতোক্তপী. মায়, জ্ঞানরূপী অগ্নির সংযোগে, লয় হইলে মন আকাশস্বরূপ হইয় যায় অর্থাৎ আত্মাকে আকাশময় পরিপূর্ণ দেখেন। মহিমা আত্ম বোধ অর্থাৎ সর্বজ্ঞ পরিপূর্ণ আত্মাই প্রকাশমান এই

জ্ঞান। পরব্রহ্মে পূর্ণরূপে অর্থাৎ আত্মস্বরূপে নিষ্ঠা হইলে প্রাপ্তব্য আর কিছুই থাকে না। ইহাই প্রাপ্তি। স্বরূপনিষ্ঠের ব্যবহারাদি বিষয়ে বিধি নিষেধ নাই, যেখানে ইচ্ছা থাকিতে পারেন, ইহাই প্রকাম্য। বাহ্য কিছু গুণক্রিয়া তেজ শক্তি দেখিতেছ সে সকলই আত্মার এই ভাবে পূর্ণ তেজ শক্তিতে থাকার নাম ঈশীত্ব। নিজ অন্তর বাহ্য ইন্দ্রিয় সহিত সমস্ত জগৎকে দৃঢ়রূপে আত্ম স্বরূপ দেখাই বশীত্ব। ভ্রম বিরোধ শূন্য হইয়া শুভাশুভ সকল কর্ম জয় করিয়া সকাম নিকাম ভাবের অতীত আপন স্বরূপে আনন্দরূপ থাকিয়া এবং তখাচ সকল কার্য করিয়া এই বোধ যে, পরমার্থ পক্ষে কোন কার্যই নাই, ইহাই কামাবসান্নিভা। এই নানা প্রকার কার্য ও ফল স্বরূপ ঘটচক্র ভেদ, অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি। একমাত্র পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মার ভক্তিশ্রদ্ধা পূর্বক উপাসনার ফলত। যেমন স্বপ্ন হইতে জাগরণ এইরূপ সহজ।

স্বতঃ স্বরূপ জ্ঞান।

সহজে বিনা প্রয়াসে যেমন নিদ্রা ভাঙ্গিয়া জাগরণ হয় তেমনই সর্ব প্রকার শাস্ত্র ও শব্দ সংস্কার বিহীন নিরাকর, ভাবা জ্ঞান শূন্য পুরুষে কখন কখন স্বতঃ বা স্বভাবতঃ স্বরূপে দৃঢ় অচলা নিষ্ঠা, অক্ষুণ্ণ পূর্ণ আত্মজ্ঞান লক্ষিত হয়। অষ্টাবক্র কপিলাদি মহাবিগণ স্বয়ং সিদ্ধ বলিয়া খ্যাত। শব্দার্থ জ্ঞান শূন্য, নিরাকর স্বাভাবিক সিদ্ধ পুরুষের নিকট সকল শব্দই অর্থহীন, আকাশের গুণ মাত্র, অক্ষর মাত্রেই কালি। সংস্কারের অভাবে বাহ্য সর্ব কার্যের বা বিশেষের উৎপত্তি স্থান সেই কারণ বা সামান্যই জ্ঞানে উদ্ভিত হন। এজন্য ঐ মহাপুরুষ শাস্ত্রীর বা শাস্ত্রিক প্রপ্নে নিরন্তর থাকেন। তাহাতে লৌকিক পণ্ডিতগণ উহাকে মুর্থ বলিলে উইহার মনে কোন প্রকার গ্লানি হয় না। উনি বুঝেন, যে ব্যক্তি আমাকে মুর্থ বলিতেছে এবং মুর্থ শব্দ উভয়ই আমার স্বরূপ আত্মা। ইহা জ্ঞানিগণ বিশেষরূপে অবগত আছেন। এখানে কালি শব্দে কারণ পরব্রহ্ম; বর্ণ অর্থে বিশ্ব জগৎ আর শব্দার্থ শব্দে তাহার গুণ।

শাস্ত্রের সার ভাব।

এই গ্রন্থ বা অপর শাস্ত্র বেদ বাইবেল কোরাণাদির সার মর্ম্ম কি? রাজা রাজসিংহাসনে বসিয়া নিজ মন্দির প্রতি আজ্ঞা দিলেন যে, “মকসলের কোন

কর্মচারির প্রতি এই মর্মে এক আজ্ঞাপত্র লিখ, যেন সে এইরূপ আজ্ঞা প্রতিপালন করে।” মন্ত্রী পত্র লিখিলেন। মফস্বলের কর্মচারী ঐ পত্রের সার মর্ম না বুঝা পর্যন্ত ঐ পত্রের আবশ্যকতা। উহার সার মর্ম বুঝিয়া লইলে আর উহার আবশ্যকতা থাকে না। মন্ত্রী সার মর্ম প্রকৃতরূপে বুঝিয়া রাজাজ্ঞা লিখিলে আর কর্মচারী সার মর্ম প্রকৃতরূপে বুঝিয়া যথাযথভাবে প্রজার প্রতি রাজাজ্ঞা চালন করিলে আর প্রজা তদনুরূপ চলিলে সেই রাজাজ্ঞায় কোন বিরোধ জন্মে না কিন্তু মন্ত্রী না বুঝিয়া পত্র লিখিলে অথবা কর্মচারীও না বুঝিয়া বা ইচ্ছাপূর্বক অথবা রাজাজ্ঞা চলাইলে রাজা প্রজার মধ্যে বিরোধ জন্মিয়া উভয়েই কষ্ট পান। রাজাজ্ঞার মূল উদ্দেশ্য যে, রাজা প্রজা উভয়েই সুখে থাকেন, কোন প্রকার বিরোধ না জন্মে। এস্থলে রাজাশকে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু, মন্ত্রী শঙ্ক জ্ঞানী মুনি ঋষি ইত্যাদি শাস্ত্র রচয়িতা, মফস্বলের কর্মচারী শাস্ত্রব্যবসায়ি পণ্ডিতগণ আর প্রজাশকে সাধারণ মহুষ্য। পরব্রহ্মের সার মর্ম বুঝিয়া শাস্ত্র রচনা করিলে এবং শাস্ত্রব্যবসায়ি পণ্ডিতগণ সেইভাবে তাহার চালনা করিলেই মঙ্গল। নচেৎ জগতে বিরোধ ষড়্ভিচার বিশেষ সম্ভাবনা। যাহাতে তোমরা সকল বিষয়ে বিচার পূর্বক সুখে থাক, সৎ অমতের বিচার করিয়া সৎ যে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু তাহাতে নিষ্ঠা রাখ ইহাই পরব্রহ্মের আজ্ঞা। ব্যবহার কার্যে যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি সর্ব প্রকারে অবিরোধে সুখস্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে তাহাতে কোনও নিষেধ বিধি নাই।

সাধুর যথার্থ লক্ষণ।

শুভদায়ক সর্ব কার্যে যাহার গুণ বর্জিত, যিনি বিচার দ্বারা ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করেন তাঁহাকে জ্ঞানবান মহাত্মা সাধু বলা যায়। কোন একটা মাত্র বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাহাতেই যিনি আবদ্ধ থাকেন যেমন কেহ গৃহস্থালী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাহাতে আবদ্ধ থাকেন এবং কেহবা সন্ন্যাস আশ্রমের আপন আপন মারাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাহাতে আবদ্ধ থাকেন তাঁহাকে সাধু বলে না। জ্ঞানবান মহাত্মা সাধু যিনি পরব্রহ্মে অভ্যস্তে মিশিয়াছেন তাঁহার বৃত্তিই বা কি আর নিবৃত্তিই বা কি? পরব্রহ্মের গুণের বা বৃত্তির সীমা কি? তিনি ত অসীম যিনি তাঁহার সহিত অভিন্ন হন তিনিই

উঁহা'র বৃত্তি ও গুণ বুঝেন নতুবা বুঝা যায় না। যেমন, স্বপ্নে আগরণের ভাব ও আগরণে স্বপ্নের ভাব বুঝা যায় না। যিনি যে অবস্থায় আছেন তিনি সেই অবস্থারই ভাব অনুভব করিতে পারেন, তদতিরিক্ত পারেন না। মহাত্মা জ্ঞানবান সাধুর বৃত্তি অজ্ঞানাবস্থার লোকে কিরূপে বুঝিবে? জ্ঞানাবস্থাপন্ন বিজ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপাবস্থাপনের ভাব অনুভব করিতে পারেন না। তদবস্থা প্রাপ্ত হইলে তবে তদবস্থা অনুভব হয়। জ্ঞানবান বৃত্তি নিবৃত্তির সীমায় আবদ্ধ থাকেন না। তিনি নিজ শরীর ও জগতের নিকাহ জন্ত বিচার পূর্বক কার্য করেন। উঁহাতে বৃত্তি নিবৃত্তির বন্ধন নাই। সকলই উঁহা'র বৃত্তি।

আজ কাল বার্থ সাধুর আদর নাই। ভেথ আড়ম্বরীর তুচ্ছ অলৌকিক ইন্দ্রজালে মোহিত হইয়া তাহাকেই অলৌকিক মহাত্মা: সাধুপুরুষ বলিয়া আদর। ফলে সনাতন ইষ্ট পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু প্রাতি বিমুখতা বশতঃ বলহীন হইয়া সেই "আড়ম্বরী" ব্যক্তির নিকট পালিত পণ্ডতুল্য পদানতি ষটে। বিচার করিয়া দেখুন, বেদিয়া বাজীর কত অদ্ভুত কার্য পথে ঘাটে বাজারে দেখাইতেছে। খোলায় কুঁচিকে টাকা করে, আপন জীর গলা কাটিয়া পুনর্বার জীবিত করে, আপন ছেলের পেটে ছোরা মারিয়া আবার আরাম করে, বড় বড় পাখর, লোহা, ছুরি, কাঁচি মুখ হইতে বাহির করে, বড় বড় বিষধর সর্প গলায় করিয়া বেড়ায় তবে উঁহা'রও ত জ্ঞানবান সাধু মহাত্মা। কিন্তু উঁহাদের পেটের অন্ন জুটে না। কতই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখায় কিন্তু পরব্রহ্ম বা আপন স্বরূপের কোন বোধ নাই।

ব্যবহার-কাণ্ড ।

নূতন ব্যবস্থা ।

হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান রাজা প্রজার মধ্যে যে কিছু প্রপঞ্চ আছে সে সমস্ত সমাপ্ত হইয়া যাইবে। তীর্থ, প্রতিমা, পাথর পূজন ইত্যাদি যদ্বারা ব্রাহ্মণগণ অর্থোপার্জন করিয়া পরিবার পালন করিতেছেন সে সমস্ত সমাপ্ত হইয়া যাইবে। হঠাৎ উপার্জন বন্ধ হইলে অনেকের কষ্ট সম্ভাবনা বলিয়া ব্রাহ্মণদিগের উপার্জনের অস্ত্র কোন ব্যবস্থা করিয়া তবে এ সমস্ত উঠাইয়া দেওয়া উচিত। এক পা দৃঢ় রাখিয়া অপর পা উঠান আবশ্যক। প্রত্যক্ষ সাকার ব্রহ্ম ত্রিগুণাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ আদ্বৈতে প্রথমে রাজা প্রজার নির্ভা করাইয়া পরে প্রপঞ্চ, ভীর্থ, প্রতিমা আদি উঠাইয়া দিতে হইবে। বাহ্যতে সমস্ত রাজা প্রজা সুখী থাকেন তাহাই আপনাদের কর্তব্য। গ্রামে গ্রামে অন্বেষণ করিয়া অনাথ দরিদ্র নিরুপায় বিধবাদের এমন কোন উপায় করিয়া দেওয়া উচিত যাগাতে উহার স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হয়। শুধু ব্রাহ্মণের নহে সকলেরই জন্ত এইরূপ ব্যবস্থা করা রাজা জমিদারের ধর্ম্ম। সমস্ত আপনার আত্মা, পরব্রহ্মের স্বরূপ।

ব্যবহার কার্য্যে নাম উপাধি ।

অজ্ঞান, অবিদ্যা আচ্ছন্ন জীবের ইচ্ছা থাকে যে, আমি ব্রহ্ম হইব বা সকলেই আমাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানুক, কিন্তু পূর্ণ পরব্রহ্মে এভাবে নাই যে, আমি পরব্রহ্ম, সকলে আমাকে পরব্রহ্ম বলুক। বিচার করিয়া দেখুন। কল্পিত মহৎ নাম উপাধি শব্দকে সকলেই পাইবার ইচ্ছা, এজন্ত জীব নাম ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম নাম উপাধি দেওয়া হইল। যেমন কেন বুদ্ধবুদ্ধ নাম উপাধি ত্যাগ করিয়া জল নাম উপাধি দেওয়া যায়। ইহাতে ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম জীবের কিছুই ক্ষতি লাভ নাই। স্বরূপে আপনাদেরও কোন হানি লাভ নাই। এ সমস্ত কেবল শব্দের বিবাদ।

পরব্রহ্মের উপাসনা কর আর নিজকে লইয়া অন্তরে পরিপূর্ণ ভাবে, এই বলিয়া নমস্কার প্রণাম কর, যে, হে পূর্ণ পরব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ, গুরু, মাতা পিতা, আত্মা। আপনাকে নমস্কার, প্রণাম করি। প্রত্যক্ষ সাকার-মূর্ত্তি চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ। উইঁকে মাতা পিতা জানে উইঁর সম্মুখে নমস্কার প্রণাম করিবেন। উনি সমস্ত যন্ত্রণা ভ্রম লয় করিবেন, ইহা সত্য সত্য জানিবেন। পঞ্চ উপাসকের ইনিই ইষ্ট দেবতা। নিরাকারে পঞ্চ নাই। সাকারে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, মনঃ স্বরূপ চন্দ্রমা, বুদ্ধি স্বরূপ সূর্য্যানারায়ণ ও অহংকার এই অষ্ট। যাহার ইষ্ট দেবতা ইহা চইতে ভিন্ন তাহার ইষ্ট দেবতা নাই। সৃষ্টি পালন লয়ের রীতিতে উনি অর্থাৎ চন্দ্রমা সূর্য্যানারায়ণ পরব্রহ্ম। তত্ত্বিত সকলকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন। সমস্ত উইঁরই রূপ। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নাই। এইরূপ বলিবেন ও বলাইবেন। যখন কাহাকেও ডাকাইতে হইবে তখন বলিবেন, হিন্দু অর্থাৎ আৰ্য্যাবর্ত্ত ব্রহ্মকে ডাক, ইংরেজ ব্রহ্মকে ডাক, মুসলমান ব্রহ্মকে ডাক, রাজা ব্রহ্মকে ডাক, পণ্ডিত ব্রহ্মকে ডাক, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মকে ডাক, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মকে ডাক, বৈশ্য ব্রহ্মকে ডাক, শূদ্র ব্রহ্মকে ডাক, জমীদার ব্রহ্মকে ডাক, পুরুষ ব্রহ্মকে ডাক, স্ত্রী ব্রহ্মকে ডাক, গুরু মাতা পিতা ইত্যাদি ব্রহ্মকে ডাক, বেশ্য ব্রহ্মকে ডাক ডোম মুরদাকরাস ব্রহ্মকে ডাক, পশু ব্রহ্মকে ডাক, জল ব্রহ্মকে বা অগ্নি ব্রহ্মকে আন ইত্যাদি। কোন বিষয়ে মান বা শঙ্কা করিবেন না, সকলকে এইরূপে বলিবেন ও বলাইবেন। সকলেই আপনার আত্মা, পরব্রহ্মের স্বরূপ। ব্যবহার কার্য্যে উইঁকে নমস্কার করিবে ও করাইবে। স্বরূপে নমস্কার করিবার বা আশীর্বাদ দিবার অধিকার নাই। ব্যবহার কার্য্যে অবস্থা ও বয়স অনুসারে নমস্কার, প্রণাম, আশীর্বাদ আদি হইয়া থাকে এবং করা উচিত। পরস্পরকে আত্মা জানিয়া নমস্কার করা ও করান উচিত। স্বরূপে কেহই নীচ বা মহৎ নহে, সকলেই সমভাবে পরব্রহ্মের রূপ। নমস্কার করিলেও কেহ মহৎ হইয়া যায় না আর না করিলেও কেহ নীচ হইয়া যায় না। বুঝিবার ভেদ মাত্র, যিনি তিনিই থাকেন। সমস্ত ব্যবহারে বিচার করিয়া করা ও চলা আবশ্যিক। আৰ্য্য, ইংরেজ, মুসলমান রাজা প্রজাগণ, সকলে মিলিয়া সকলকে আপন আত্মা জানিয়া বাহাতে সকলেই স্মৃথে থাক তাহাই কর ও করাও। ব্যবহারতঃ যে, যে কার্য্যের যোগ্য তাহা দ্বারা সেই কার্য্য লইবে। স্বরূপে সকলকে সমান জানিবে।

ব্যবহার কার্যে সমভাব ।

এ শক্তি উঠিতে পারে যে, যখন সকলেই পরব্রহ্মের রূপ তখন ধমকাইয়া বা ভয় দেখাইয়া কার্য লওয়া উচিত নহে । উহাতে লোকের মনে কষ্ট হইতে পারে । কিন্তু বুঝিয়া দেখুন । স্বরূপে চরাচর, বালক বৃদ্ধ, পণ্ডিত মুর্থ, সকলেই সমান হইলেও ব্যবহার কার্যে যাহার যেরূপ অবস্থা, যে, যে কার্যের উপযুক্ত, তাহা দ্বারা সেই কার্য লওয়া উচিত । উহাতে ব্রহ্মভাব বা সমদৃষ্টি নষ্ট হয় না । অবোধ বালককে একই ব্রহ্মভাবে বিদ্যার্জ্জুনাदि গুণ কার্যে শাসন না করিলে জ্ঞান অনুসারে বালকের অপকার করা হয় । উহাকে আপন আত্মা জানিয়া উহার উপকারের জন্য ভয় দেখাটয়া ও দণ্ড দিয়া সত্যধর্ম পথে চলান উচিত । ভয় না দেখাইলে কদাচ ঐ বালকের সংকার্যে প্রবৃত্তি হইবে না । যদি অবোধ ব্যক্তিকে বল যে, আমার কষ্ট হইয়াছে, এই কার্য করিয়া আমার কষ্ট নিবারণ কর ; সে কখনই ঐ কার্য করিবে না । সে অবোধ তাহার ত সমদৃষ্টি নাই । সে কেবল ভয় কিম্বা লোভে ঐ কার্য করিবে । পথে যদি গরু দাঁড়াইয়া থাকে আর উহাকে বলা যায় যে, পথ ছাড়িয়া দে, সে কখনই পথ ছাড়িবে না । উহার ত বোধ নাই । উহাকে পরিমাণ মত দণ্ড দিলে বা ভয় দেখাইলে তখনই পথ ছাড়িয়া দিবে । উহার এই জ্ঞান মাত্র আছে । কিন্তু জ্ঞানি ব্যক্তি বলিবামাত্র, বিনা লোভে, বিনা ভয়ে, আপন আত্মা জানিয়া পরোপকারার্থে তৎক্ষণাৎ ঐ কার্য করিয়া দিবেন । এইরূপে সমস্ত ব্যবহার ও পরমার্থ কার্যে বুঝিয়া লইবেন ।

ধনী নির্ধন, শত্রু मित्र ।

“কোবা দরিদ্রো ? যস্য বিশালভৃগু ।

শ্রীমাংশ্চ কো ? যস্য সমস্ততোষঃ ॥”

বাহার বাসনা আছে সেই দরিদ্র । যে সমস্তই সেই রাজা । এক কড়ির চোর আর কোটি টাকার চোর উভয়ই সমান । যে চুরি করে সেই চোর । অসত্যবাদী, মিথ্যাবাদী কে ? যে এক কড়ির জন্য মিথ্যা বলে সেও মিথ্যাবাদী আর যে মিথ্যা বলিয়া কাহারও রাজ্য অপহরণ করে সেও মিথ্যাবাদী । যিনি সত্য নিজে বলেন আর অপরকে বলাইবার চেষ্টা করেন তিনিই সত্যবাদী । যে অসত্যোক্তি করায় সেই শত্রু । যিনি সত্যওক্ট চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ

শুধু মাথা পিতা আত্মাতে নিষ্ঠা করেন ও করান তিনিই মিত্র। আর যত্ন যত্ন সেই পুরুষ যিনি সত্যাসত্যের বিচার করেন, বাহার সত্যশুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্মে শ্রদ্ধা প্রীতিপূর্ণ নিষ্ঠা, সমস্ত চরাচরে সমদৃষ্টি যে, সকলেই আপন আত্মা, বাহার সকলের প্রতি দয়া, যিনি সকলের হিতকারী।

পণ্ডিতের লক্ষণ।

সকলেই নিজেকে নিজেকে মহৎ, পণ্ডিত, জ্ঞানী, পবিত্র ও অপরকে তুচ্ছ নীচ মনে করেন। প্রকৃত মহৎ কি? মিষ্ট লোণাদি জলবাহিনী নদী সকল সমুদ্রে পড়িলে সমুদ্র সকলকেই আপন রূপ করিয়া আপনি হ্রাস বৃদ্ধি রহিত একই ভাবে থাকেন। ইহাকেই মহৎ বলে। অগ্নিই শুদ্ধ পবিত্র। শুদ্ধ অশুদ্ধ, উত্তম মধ্যম, সর্ব পদার্থকেই অগ্নি সমান দৃষ্টিতে ভস্মান্তে আপন রূপ করিয়া আপনি শুদ্ধরূপেই থাকেন। আপনারা মহৎ, শুদ্ধ, জ্ঞানী পণ্ডিত। তবে পৃথিবীর উপর পরস্পর বিরোধী এত সম্প্রদায়, সামাজিক ধর্ম, পক্ষপাত কেন? আপন আত্মার স্বরূপ জানে সকলকেই মিষ্টবচনে প্রীতিপূর্বক পরব্রহ্মের সত্য উপদেশ দিলে ও অস্ত্র প্রকারে সকলের উপকার করিলে সহজে সকলকেই মিথ্যা প্রপঞ্চ দোষাদি হইতে রক্ষা করিতে এবং মান অপমান, জয় পরাজয় রহিত বুদ্ধি দিয়া সত্যধর্ম পথে লইয়া যাইতে পারিবেন। অপরকে আপন স্বরূপ জ্ঞান করিলেই আপনি পণ্ডিত থাকিবেন। অস্ত্রকে উত্তম কার্য্যে চালনা করিলে আপনার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হইবে, সন্দেহ নাই। মহৎ, পণ্ডিত পবিত্রের ইহাই লক্ষণ। জ্ঞানী পণ্ডিত তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়ে দোষ ধরেন না। বাহার যে দোষ আছে তাহারই আছে। অমুক ব্যক্তি অমুকের ছোঁয়া জল পান করিয়াছে বা কোন অখাদ্য খাইয়াছে; অমুক অমুক বোপে গিয়াছিল, উহার শরীরে জলের ছিটা পড়িয়াছিল, উহার জাতি গিয়াছে, উহাকে সমাজে লইব না, উহাকে নানা ভয় দেখাইব, ইহা জ্ঞানী পণ্ডিতের কার্য্য নহে, অবোধ পশু বুদ্ধির কর্ম্ম। বাহার নাম জীব, সে যদি কোন বোপে যায়, আর ব্রহ্মাণ্ডকে ধায় তথাপিও সে পবিত্র, কখনও অপবিত্র হইতে পারে না।

সম্প্রতি বধার্থ পণ্ডিত অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়। বাহার পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করিতেছেন, উর্দ্বাদিগের মধ্যে কেহ অধীত শাস্ত্র বিদ্বান, জ্ঞানবান। কেহ বা কিকিৎ মাজ শাস্ত্র পড়িয়াছেন, কেহ বা কিছুই পড়েন নাই। কিন্তু—

“তর্ক সাহিত্য বেদান্ত বেদ বেদান্তগামিনী ।

পণ্ডা বুদ্ধি রিতি ধাতা তদেবাগাং পণ্ডিতঃ স্মৃতঃ ॥”

তর্ক শাস্ত্র, সাহিত্য, বেদ, বেদান্তে যাহার অধিকার আছে তাহাকেই পণ্ডিত বলা যায় । শাস্ত্রে আছে,—

আত্মজ্ঞানং সমারম্ভ্য স্তিতিক্ষা ধর্ম্মনিত্যতা ।

নিষেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানি ন সেবতে ।

অনাস্তিকঃ শ্রদ্ধাধান এতৎ পণ্ডিত লক্ষণং ॥

ক্রোধো হর্ষশ্চ দর্পশ্চ ক্রীন্তস্তো মাণ্ডমানিতা ।

যমার্থান্নাপকর্ষন্তি সর্বৈ পণ্ডিত উচ্যতে ॥

যস্য কৃত্যং ন জানন্তি মন্ত্ৰং বা মন্ত্রিতং পরে ।

কৃতমেবাস্য জানন্তি সর্বৈ পণ্ডিত উচ্যতে ॥

যস্য কৃত্যং ন বিব্রন্তি শীতমুষ্ণং ভয়ং রতিঃ ।

সমুদ্রি রসমুদ্রিক্বা সর্বৈ পণ্ডিত উচ্যতে ॥

যস্য সংসারিণী প্রজ্ঞা ধর্ম্মার্থাবনুবর্ততে ।

কামাদর্থং বনুতে যঃ সর্বৈ পণ্ডিত উচ্যতে ॥

যাহার আত্মজ্ঞান হইয়াছে অর্গাৎ যাহার দেহাদি নশ্র জড় পদার্থে আত্মভাব নাই, নিত্য শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্মে আছে, যিনি সর্বদা সংকার্য করেন, নিন্দিত কর্ম করেন না ; যিনি নাস্তিক নহেন, পরব্রহ্মে শ্রদ্ধা ভক্তি রাখেন ; যাহাকে ক্রোধ, হর্ষ, অহংকার, লজ্জা, দান, অপমান ইত্যাদি সংপথ হইতে ফিরাইতে পারে না ; যাহার সংকল্প ও মন্ত্র সাধনা প্রথমে কেহ জানিতে পারে না কিন্তু কাঞ্চিন্দি হইলে সকলেই জানিতে পারে ; যিনি ভয় লজ্জা ইত্যাদির জন্ত ভুল কর্ম ভ্যাগ করেন না ; যিনি সাংসারিক কর্মও কেবলমাত্র ধর্ম্মার্থের জন্ত করেন তিনিই বর্ধাৎ পণ্ডিত । এইরূপ পণ্ডিত ব্যক্তি “আত্মবৎ সর্বভূতেষু” সমস্ত চরাচরকে আপনার তুল্য অর্থাৎ সমভাবে দেখেন । যাহাতে এ গুণ নাই তিনি মূর্থ, তাই স্নানীকৃত গ্রহপাঠ ব্রহ্মন আর নাই পাঠ করেন । সামাজিক গুণ রাখা উত্তম । কিন্তু বখোচিত বিচার করিয়া সমাজের গুণ রাখিলেই মঙ্গল ।

শুয়েতেও সত্য ধর্ম রক্ষা, সত্য পথে চলা, পরব্রহ্মে নিষ্ঠা, সর্বত্র সমদৃষ্টি ভাল।
 কিন্তু অপরিমিত ভয় দেখান উচিত নহে। সকলে মিলিয়া সুখী থাকুন, সকলেই
 আপনার আত্মা। কোন দ্বী বা পুরুষ সমাজে কোন অপরাধ করিলে বুঝাইয়া
 বলিবে, বাহা করিয়াছ তাহা ক্ষমা হইল, কিন্তু পুনরাগ্ন করিলে সমাজ ও পরব্রহ্মের
 নিকট দণ্ড পাইবে। আর উহাকে দশবার পরব্রহ্মের নাম বা ওঁকার বলাইয়া
 সমাজে বা জাতিতে লইবে। মান গৌরবের জন্ত একরূপ লোককে সমাজ হইতে
 বহিস্করণে আপনাদের যে কি হৃদশা হইতেছে দেখুন। আপনারা সমস্ত বিষয়ে
 বলহীন হইতেছেন। ক্রমে ক্রমে সমাজ আরও ক্ষীণ হইয়া যাইবে। বিচার
 করিয়া দেখুন। কেহ জল ছিটাইয়া, কেহ বা স্নান করিয়া নিজ নিজ দলকে
 প্রবল করিতেছেন। সাধু ফকির, কাণ কুকিয়া আর মাথা মুড়াইয়া সম্প্রদায়
 বাড়াইতেছেন। আর হিন্দুর কি হৃদশা! ভেড়ীওলা ভেড়া ছাগলকে মুণ্ডন
 করিয়া আপন পালে রাখে। • সেইরূপ নিঃসহায় হিন্দু ভিন্ন ভিন্ন পালে চুকিতেছে।
 কোন সম্প্রদায়কে মিথ্যা বলিয়া ছাড়িবে আর কোন সম্প্রদায়কে সত্য বলিয়া
 মানিবে? সকলেই আপন আপন সমাজ, সম্প্রদায় ও মতের প্রশংসা এবং
 অপরের নিন্দা করিতেছেন। আপনারা পরব্রহ্মে নিষ্ঠা করিতেছেন না। চিন্তা
 নাই যে, আমার সনাতন ধর্ম কি, আমার মাতা পিতা গুরু আছেন কি নাই?
 রাজা প্রজা সকলে মিলিয়া কিসে সুখী থাকেন, ভাবিতেছেন না। কিন্তু তাহাই
 কর্তব্য। অহংকারে বুক ফুলাইয়া চলিতেছেন। আপনাদের অভিমানকে ধিক!
 আপনারা বিচার করিয়া দেখুন; এ কথা সত্য কি মিথ্যা। গ্রামে গ্রামে ধর্মের
 চর্চা করুন, রাজা প্রজা সকলে স্নেহে থাকিবেন। তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়ের জন্ত
 বিরোধ করিতেছেন। বাহা বেদে আছে তাহাই বাইবেল কোরাণে আছে।
 বাহা সংস্কৃতে আছে তাহা অস্ত্র ভাষাতেও আছে। বাহা অস্ত্র ভাষায় আছে
 তাহাই সংস্কৃতে আছে। দেশ ভেদে ভাষা পৃথক, একই শব্দার্থের ভিন্ন নাম
 বাহাকে এক ভাষায় জল বলে তাহাকেই ভাষান্তরে পানি ওয়াটর অব ইত্যাদি
 বলে। নাম নানা; কিন্তু সর্বত্রই এক জল। দেশ ভেদে ভাষা ভেদ। পূর্ণ পরব্রহ্ম
 জ্যোতিঃস্বরূপের নানা নাম বটে। কিন্তু তিনি একই। সংস্কৃত বা অস্ত্র ভাষায়
 লিখিত শাস্ত্রে সেই পূর্ণ পরব্রহ্মই আছেন। যে বস্তু সংস্কৃতে সেই বস্তুই অস্ত্র
 । আপনারদের মতে, সংস্কৃত দেব ভাষা বলিয়া শিকা আবশ্যক। অস্ত্র

ভাষা মনুষ্যকৃত বলিয়া শিক্ষা অনাবশ্যক । এ কথা অসত্য । পূর্ণ পরব্রহ্মের বিষয় যে ভাষায় লিখা আছে সেই দেব ভাষা । যখন যে ভাষায় পার্থিব বিষয় লিখা বা বলা যায় তখন সেই ভাষা মনুষ্যকৃত । বিদ্যা বুদ্ধির জ্ঞান সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শিখিবে ও শিখাইবে । যাহা পড়িবে তাহার সার ভাব বুঝা আবশ্যক । পুরাণ কোরাণ, বেদ বাইবেল আদি ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ শাস্ত্র বিনা বিচারে পড়িলে কেবল অবিদ্যা বৃদ্ধি হয় মাত্র । যে ভাষায় প্রয়োগে পরমার্থ ও ব্যবহার কার্য উত্তমরূপে নিম্পন্ন হয় তাহাকেই দেব ভাষা জানিও । যাহাতে না হয় তাহাই মনুষ্যকৃত অশুদ্ধ ভাষা ।

সকল কার্যেই বিচার করিতে হয় । যখন যে ভাষা বলিলে যে কার্য হয় তখন সেই ভাষা বলিয়া সেই কার্য করিতে হয় । ইংরেজি অথবা সংস্কৃত ভাষাই চলুক, অপর ভাষা না চলুক এ জেদ রাখিতে নাই । যে ইংরেজি জানে না তাহার কাছে ইংরেজি বলা বুঝা । সংস্কৃত অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট সংস্কৃত বলা নিফল । যে সংস্কৃত মাত্র বুঝে তাহার কাছে ভাষা বলা নিফল ।

সদস্য কার্যের বিচার ।

জানী বিচার করিয়া কার্য করেন । তাহাতে বিধি নিষেধ নাই । বিচার করিয়া যে কার্য করা হয় তাহাই বিধি অর্থাৎ পরব্রহ্মের আজ্ঞা অনুযায়ী । যাহাতে নিজের বা অপরের দুঃখ না হয় নিঃসংশয়ে সেই কার্য করা উচিত । জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম গুরু আত্মার প্রভাবে কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, অম্বরাদি ভোগ অসত্য জানিয়া উহাতে আসক্তি ছাড়িয়া শুদ্ধ চৈতন্যে নির্ভী রাধিবে । বাহার প্রভাবে রাজ্য সুখ ভোগ করিতেছ তাঁহাকে ভুলিও না । বিচার করিয়া দেখ । এখন ত অতুল ঐশ্বর্য্য । আতর, গোলাপ, কেওড়া মাখিতেছ, দাসদাসীর উপর হুকুম চালাইতেছ । কিন্তু যখন মৃত্যু আসিবে তখন তোমার ফৌজ, পল্টন, কামান বন্দুক, এডাক্তার ডাকিম, রাজ্য ঐশ্বর্য্য তোমার সম্মুখেই পড়িয়া থাকিবে ; কিছুতেই তোমাকে মুহূর্ত্তের জ্ঞান ও বাচাইয়া রাখিতে পারিবে না । এখন রাজশক্তির প্রভাবে হুকুম চলিতেছে, ফাঁসি পর্য্যন্ত দণ্ড দিতেছ কিন্তু তখন আপন ইচ্ছায় এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিতে পারিবে না । প্রাণ বাহির হইয়াই যাইবে । চিকিৎসক নিজেই মরিভেছেন, অন্তের আর কি কথা ? জীবন থাকিতে অহংকার

যে “আমি ধনী মহাজন, আমার সমান কেহই নাই ; আমি রাজা, আমি বাদশাহ । এই সমস্ত রাজ্য আমার, সকলেই আমার প্রজা, আমি সকলই করিরাছি । আমার মত বিদ্বান, আমার সমান রাজা কেহই নাই ।” কিন্তু এই রাজ্যাদি আপনার হইলে মরিবার সময় সঙ্গে লইয়া যাইতে । কিন্তু একটুকু ছেঁড়া জ্বাকড়াও সঙ্গে যাব না । আপনার হইলে রাজ্য ঐশ্বর্য্য কে ছাড়িয়া যাইত ? এই বুঝিয়া অহংকার, পক্ষাপাত্ত মত্ততা পরিত্যাগ কর । পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু শরণ লইলে করুণানিধান রাজা প্রজাদি সকলের সমস্ত হুঃখ, মৃত্যু ভয়, নিবারণ করিবেন । তিনি সকল দণ্ড নিবারণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন । রাজা বাদশাহ কত হইয়া গিয়াছেন ও হইবেন । কিন্তু এক পরব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ সদাই একরূপ প্রকাশমান । পৃথিবী যেমন তেমনই আছে । চরাচরে দশ দিকে যত মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে সকলই বিষ্ণু ভগবান অর্থাৎ পরব্রহ্মের মূর্ত্তি, সকলেই আপনার আত্মা, কাহারও সহিত শত্রুতাব রাখিবেন না । সর্বত্র বিচার করিয়া চলিবে । বেদ বাইবেল কোরাণে পরব্রহ্মের বহু নাম, নানা বেশে নানা মত ।

হিন্দু আর্খ্যদিগের হুঃখ এই যে, সকলে মিলিয়া সনাতন সংধর্ম্ম পালনে ও সংপথে চলিতে অক্ষম । যাহাতে সকলে সকল বিষয়ে ভেদ ও হিংসা রাহিত্যে সুখে থাকিতে পারেন তাহাই কর্তব্য । বিচারাভাবেই পরস্পর ঘেঁষ হিংসা । কেহ বলেন, ওবেটা বেড়ুয়াবাদি, কেহ বলেন, ওরা বাঙ্গালি । এক বাঙ্গালি অন্য বাঙ্গালিকে বলেন, ও বেটা বাঙ্গাল ইত্যাদি—এরূপ বুদ্ধিকে দিকার ! বিচার করিয়া দেখুন, যাহার যে দ্বীপে জন্ম হউক না কেন সকলেই আপন আত্মা, পরব্রহ্মের স্বরূপ । সকলে মিলিয়া সংধর্ম্ম পালন কর ।

ব্যবহার কার্য্যে জ্ঞান ।

গ্রামস্থ ব্যক্তিদিগকে বিদ্যা ও সহুপদেশ দিয়া সংপথে চালাইতে নিশ্চেষ্ট পণ্ডিত অপেক্ষা পণ্ড প্রেষ্ঠ । ইহার বিপরীত স্বভাবাপন্ন পণ্ডিত জগতে দৃষ্ট । গ্রামের নিধন ব্যক্তিদিগের অন্নবস্ত্রের কষ্ট নিবারণে পরামুখ ধর্ম্মীর ধন ও জীবন বৃদ্ধা । ভদ্রপেক্ষা পণ্ড ভাল । ধর্ম্মীর দ্বারা পরের হুঃখ মোচনে সমস্ত ধর্ম্মীর জীবন সার্থক, জগতে তিনিই দৃষ্ট । গ্রামে অর্থ দিয়া চিকিৎসা করাইতে

অপারগ রোগীর চিকিৎসায় বিরত ডাক্তার চিকিৎসকের জীবন বৃথা। যিনি সমর্থের নিকট অর্থ গ্রহণ ও অসমর্থের প্রতি দয়া প্রকাশ করেন, সেই চিকিৎসকের জীবন সার্থক ও জগতে তিনিই ধন্য। প্রকার দুঃখ মোচন না করিলে রক্তার জীবন বৃথা। সেই রাজা পশু তুল্য। যে রাজা প্রকার কষ্ট নিবারণে সর্বদা যত্নবান তাঁহার জীবন সার্থক, তিনি ধন্য, তাঁহার মাতাপিতাও ধন্য, তাঁহার কুলও পবিত্র। বলবান হইয়া যে দুর্ব্বলের উপর বল প্রকাশ করিয়া কষ্ট দেয় ও দুর্ব্বলকে রক্ষা না করে তাঁহার জীবন ও বল বৃথা। দুর্ব্বলকে রক্ষার জন্য বলবানের বল দৈব দত্ত। বল থাকিলেই বলবান হয় না, পরোপকারীই প্রকৃত বলবান।

ভক্ষ্যভক্ষ্য।

দেশ কাল পাত্র বিচারপূর্ব্বক ভক্ষ্যভক্ষ্য নির্ণয় করিবে। যে আহারে শরীর মন সুখে থাকে তাহা ভক্ষ্য। বিপরীত অভক্ষ্য। যাহাতে দেহের পীড়া বা বুদ্ধির হ্রাস হয় তাহা অভক্ষ্য। নিরুপায়ে যাহা পাইবে তাহাই খাইবে। ইহাতে কোন দোষ নাই। অভক্ষ্য ভক্ষণে বা মাদক সেবনে ইন্দ্রিয় ভোগের বাসনা বাড়ে, ষড়রিপু বলবান হয়। পরব্রহ্ম সম্বন্ধে স্মৃতিভাব গ্রহণে অক্ষমতা জন্মে। নেশা থাকিতে আঁমোদ, ছাড়িগে হায় হায়! না পাইলে ভিক্ষা চুরি প্রভৃতি ঘণিত কার্য্য। বিচার করিয়া এইরূপে খাদ্যাখাদ্যের নির্ণয় করিবে। পূর্ণ পরব্রহ্ম প্রাপ্তির সঙ্গী রক্ত, কদাচ ছাড়ি না, বিনা পরসার নেশা, উহাতে মগ্ন হও। পান ভোজনের জন্য কাহারও নিন্দা করিও না। সকলেই আপন আত্মা। পান ভোজনে যাহার যে রুচি। পরব্রহ্মের লীলা। এ বিষয়ে অত্যাচারীকে মিষ্ট বাঁকো বুঝাইবে। বোধ হইলে আপনাই ছাড়িয়া দিবে। একবারে ছাড়িতে কষ্ট হয়। দৈব মনুষ্যের জন্য কত সুখাদ্য দিয়াছেন যাহা চিন্তের শাস্তি, পরব্রহ্মে নিষ্ঠা, স্মৃতিভাব গ্রহণে সামর্থ্য, জ্ঞানস্বরূপে নির্ভরতা লাভের সহায়। জিহ্বা তৃপ্তির জন্য কেন অভক্ষ্য খাইবে? মানুষ মানুষের আহার খাইবে, পশুর আহার পশু খাইবে। *

‘আয়ুঃ সত্ত্বঃ বলারোগ্যঃ সুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।

রস্তাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাঃ হৃদ্যাঃ আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥

পরমায়ু, উৎসাহ, বল, মনঃপ্রসন্নতা ও কঁচিবর্দ্ধক, আরোগ্যজনক, স্নেহযুক্ত,

* পূজাপাঠকৃত “অমৃত-সাগর” ও “পূর্ণ-সাধনা” দেখিয়া এই প্রবন্ধ শোষিত হইয়াছে।—সঃ

বাহ্যর সার অংশ অধিককাল শরীরে থাকে, বাহ্য অদুগ্ধ একরূপ দ্রব্য সাত্বিক লোকের প্রিয় আহার। তিক্ত, অম্ল উষ্ণ আদি-রাজসিক আহার। পচা দুগ্ধক খাদ্য তামসিক আহার।

আহারের সময় নিরূপণ ।

দিবা রাত্রি ২১০টার ভিতর যে আহার তাহা সাত্বিকী অর্থাৎ দেবতার আহার। দুই প্রহর পর্যন্ত রাজসিক। তাহার পর তামসিক, চাণালি, পণ্ডর আহার। আত্মাকে কষ্ট দিয়া আহার করা কর্তব্য নহে। ক্ষুধা পিপাসায় কিছু পানাহার করা আবশ্যক। আত্মাকে প্রসন্ন রাখা উচিত।

দুর্কৃত্ত্বিবশতঃ কাহারও পক্ষে দিনে, কাহারও পক্ষে রাত্রে আহার নিষিদ্ধ। ব্যাধিভয়ে, কেহ বাম নাসায়, কেহ বা দক্ষিণ নাসায় স্বর বা নিশ্বাস থাকিলেই আহার করেন, নতুবা করেন না। কিন্তু উভয় স্বরই আপনার তবে কোন স্বর মিত্র আর কোন কোন স্বর শত্রু? আপনার শরীরে দুই হাত। যেটিকে কাটিবেন তাহাতে আপনারই কষ্ট! উভয় স্বরই একই পরব্রহ্মের অর্থাৎ পরব্রহ্মই-রাত্রে বা দিনে যে স্বরে যখনই ক্ষুধা পিপাসা হইবে তখনই পানাহার করিবেন, কোন সন্দেহ করিবেন না। যে স্বরই চলুক অক্ষুধায় থাকিলে অবশ্যই অজীর্ণে ব্যাধি হইবে। ক্ষুধায় থাকিলে অপরিপাকজনিত ব্যাধি হইবে না।

ভোজনের সময় ইচ্ছা হইলে এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা,—

“পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুবে নমঃ স্বাহা।”

ইহাতে সকলকেই ভোজ্য নিবেদন করা হইবে। তাহা ছাড়া জীবে দয়া করিবে। প্রত্যক্ষ চেতন জীবকে আর অগ্নি-ব্রহ্মকে আহার দিবে।

আহার কে করে ?

বিচার করিয়া দেখ কে আহার করে। বাল্য হইতে বার্দ্ধক্য পর্যন্ত কত যে আহার করিতেছে তাহার পরিমাণ নাই। যদি তোমরা করিতে তবে সমস্ত জীবনের আহার মৃত্যুকালে পর্ত্তাকারে শরীর হইতে বাহির হইত। কিন্তু তাহা হইতেছে না। খাদ্য কেবল মুখদ্বারে প্রবেশ করিয়া মলদ্বারে বাহ্য হইতেছে। যদি তোমরাই প্রকৃত পক্ষে আহার করিয়া ভক্ষণ করিতে তাহা হইলে পৃথিবীর

সমস্ত অন্ন এত দিনে শেষ হইয়া যাইত। স্থষ্টির ত আদ্যন্ত নাই। তোমাদিগের শরীরপুষ্টির জন্যই পরব্রহ্ম অন্ন স্থষ্টি করিয়াছেন।

চিকিৎসা।

কবিরাজ, হাকিম, ডাক্তারগণ চিকিৎসা দ্বারা কত শত রোগীকে রোগ মুক্ত করিতেছেন। আবার কত শত রোগী একই রোগে, একই ঔষধি সেবন করিয়াও আরোগ্য হইতেছে না। চিকিৎসক অপরকে যে রোগে বাঁচাইতেছেন সেই রোগেই নিজের বা স্বগণের মৃত্যু হইতেছে। অহংকার করিয়া কোন কোন চিকিৎসক ভাবেন বা বলেন যে, আমি চিকিৎসায় সর্বশ্রেষ্ঠ, আমার ব্যবস্থায় রোগী বাঁচিবেই। কিন্তু রোগে তাঁহারও মৃত্যু হইতেছে। সকলই পরমাত্মার লীলা। ইহাতে কাহারও অহংকার করা উচিত নয়। যাহা হইবার হইবে। কোন বিষয়ে জেদ করিতে নাই। যে যাহার নিমিত্ত তাহা দ্বারা তাহাই হইবে। যাহার নিবারণের নিমিত্ত নাই, লক্ষ যুক্তি করিলে, লক্ষ ঔষধি দিলেও তাহার নিবারণ হইবে না, মৃত্যু হইবে। জলপান করিলে পিপাসা নিবারণ হয়, জল পিপাসানিবৃত্তির নিমিত্ত। কিন্তু সান্নিপাতিক জ্বরের পিপাসার বতই জলপান কর তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। বস্ত্রাচ্ছাদনে শীত নিবারণ হয় কিন্তু কম্প জ্বরে শাল ছালা, লেপ, গায়ে দিলেও শীতের কম্প নিবারণ হয় না। জ্যোতিঃস্বরূপ নিবারণ করিলে সহজে সমস্তই নিবারণ হয়। সমস্ত কার্য বিচার পূর্বক করিবে। রোগে চিকিৎসকের ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ সেবন আবশ্যক। কিন্তু চিকিৎসকের নিকট মৃত্যু রোগের ঔষধি নাই, মৃত্যু ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। সর্বকার্যে পরব্রহ্মেরই ভরসা রাখিবে, যথাসক্তি লোকের উপকার করিবে। বাস-গৃহের ভিতরে বা বাহিরে অপরিষ্কার থাকিলে মনের কতই ঘৃণা জন্মে। এই অমৃতরূপী শরীর বাহাতে পরমাত্মা ও তুমি বাস করিতেছ তাহাকে অপরিষ্কার ক্রেনযুক্ত রাখিলে শরীর মনের যে কত বিকার তাহার ইয়ত্তা নাই; বুদ্ধির জড়তা, চিন্তের অপ্রকৃষ্টতা এবং শিরশীড়া, অঙ্গশূল্যাদি শারীরিক বিকার এবং অপর উৎকট রোগ ঘটে। নাড়ীতে বদ্ধ সেই ক্রেনরূপ মল, তুচ্ছ দ্রব্যের বিকৃত বিষময় রসে মিলিয়া সর্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া রোগ জন্মায়। সেই বিষময় বদ্ধ মল নাড়ী হইতে বাহির হইলে চিন্তের প্রকৃষ্টতা এবং শরীরের সুস্থতা হয়। একান্ত

শরীরের ভিতর বাহির পরিষ্কার রাখা অবশ্য কর্তব্য। জলের দ্বারা বাহির শরীরের যত্নপূর্বক ধোতি ও নির্মূল স্থানে বাসই বাহির পরিষ্কারের উপায়। এই নাড়ীর বদ্ধ মল বাহির না করিলে জিতর শুদ্ধির অল্প উপায় নাই। বাহাতে সুখে নাড়ীর বদ্ধমল নির্গত হয় এরূপ জোলাপ বা রেচক ঔষধি সেবন আবশ্যক। উগ্র রেচক প্রাণনাশক। মৃদু অর্থাৎ মধ্যমল রেচকবিহিত। প্রতি সপ্তাহে, না হয় প্রতি পক্ষে, না হয় তিন মাস মধ্যে, একান্ত পক্ষে না হয় ছয় মাস মধ্যে রেচক ব্যবহার অতি আবশ্যক। নচেৎ শরীর সুস্থ থাকে অতীব দুষ্কর। মনের ক্লেদ, আশা, তৃষ্ণা, লোভ, মোহ, অহংকার মান অপমান, জয় পরাজয় বোধ, বিচার দ্বারা এই সকলকে ত্যাগ করিয়া প্রজ্ঞা ভুক্তিপূর্বক মনকে ব্রহ্মরূপ সাগর জলে ধোত করিয়া শান্তিরূপ, আনন্দরূপ, জন্ম মৃত্যুর ভয়রহিত, সন্দেহশূন্য মৃত্যুশূন্য হইয়া থাকিবে। জ্ঞানী পণ্ডিত, রাজা জমিদারগণ আপন আপন অধিকারে গ্রামে গ্রামে প্রজার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য চিকিৎসক ও ঔষধির ব্যবস্থা করিবেন। ইহা রাজার অবশ্য কর্তব্য। ঘরে ঘরে তদন্ত করিবেন বাহাতে প্রজা সুখী থাকে।

জোলাপের ব্যবস্থা।

অনেক জোলাপ পীড়াদায়ক ইহা চিকিৎসকগণ জ্ঞানেন। কিন্তু হরিতকী সোণামুগীর জোলাপে দান্ত পরিষ্কার না হইলেও তাৎক্ষণিক শরীরের কোনও বিকার না হইয়া বরং উপকার হয়। দান্ত পরিষ্কার হইলে ইহা বিশেষ ফলদায়ক। অল্প কোন জোলাপে এমন উপকার হয় না। বিচারপূর্বক নিম্নলিখিত মতে প্রস্তুত করিয়া জোলাপ সেবনে শরীরের সুস্থতা পক্ষে আশু ফল পাইবেন।

জালী-হরিতকীর গুঁড়া	১ তোলা।	গোলমরীচ গুঁড়া	১০ আনা।
সোণামুগীর পাতার গুঁড়া	১ তোলা।	মধু	১০ অঙ্ক তোলা।
পরিষ্কার মিছরির গুঁড়া	১ তোলা।	পরিষ্কার কিসুমিস্	২ তোলা।

কিধা যে পরিমাণে কিসুমিস্ লইলে গুলি বাধা যায় তাহাই ইহার পরিমাণ। হরিতকী প্রভৃতির গুঁড়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া ওজন করিতে হইবে। হরিতকী, সোণামুগী, মিছরি, গোলমরীচের গুঁড়া ওজন করিয়া সমস্ত একটি প্রস্তরের পাত্রে একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবেন। পৃথকরূপে কিসুমিস্ বাটিয়া ঐ গুঁড়ার সহিত মিশাইয়া ঐ প্রস্তর পাত্রে পুনরায় বাটিয়া এক একটি গুলি বান্ধিতে হইবে।

এক একটি টোপা কুলের মত গুলি হইবে। কিছা ঐ সমস্ত জ্বায়ে জোলাপ ছয় মাত্রা হইবে। প্রক্তি মাসে কিছা দুই মাস অথবা তিন মাস মধ্যে এই জোলাপ তিন দিবস প্রত্যহ রাত্রে আহারের পর শয়নের পূর্বে একটি গুলি দুধের কিছা পরিষ্কার জলে সহিত সেবন করিবেন। পরদিন বেলা ৮টা পর্য্যন্ত যদ্যপি দান্ত পরিস্কার না হয় তবে এক পোয়া গরম দুধ কিছা জল পান করিলে দান্ত পরিস্কার হইবে। দান্ত পরিস্কারের সময় আম নির্গত হয় বলিয়া কিকিৎ পেটের বেদনা হইয়া থাকে, তাহাতে কোন চিন্তা নাই। প্রাতে দান্ত পরিস্কার না হইলে আহারের পর নিশ্চয়ই হইবে। শরীরে কোন ঘানি না থাকে স্বচ্ছন্দে স্নান করিবেন তাহাতে কোন নিষেধ নাই। যে দিন জোলাপের দান্ত হয় সে দিন মুগের ডালের খিচড়ি খাইলে ভাল হয়। অভাবে যাহার যেরূপ সংযোগ সে সেইরূপ সরু পুরাতন চাউলের অন্ন খাইবে। তদভাবে যে দেশে যাহার যেরূপ আহার সে সেইরূপ আহার করিবে। ঐ আহারের সহিত লঙ্কার ঝাল ও অন্ন নিষিদ্ধ। বালক বালিকার জন্য উপরোক্ত পূর্ণ মাত্রার অর্ধেক পরিমাণ। এই জোলাপের অপর একটি বিশেষ গুণ এই যে, গর্ভবতী নারী ইহা সিকি মাত্রায় সেবন করিলে গর্ভপাতের কোন সম্ভাবনা নাই। বরঞ্চ বিষময় রস শরীর হইতে বহির্গত করিয়া এই জোলাপ গর্ভ ও গর্ভধারিণীর পরম উপকার করে।

স্ত্রীগণের কল্পিত অপবিত্রতা।

অহমস্মি সচ্চিদানন্দ ইত্যাকার অভিমানযুক্ত সাধু সন্ন্যাসীগণ আপনাকেই শুদ্ধ পবিত্র মনে করেন আর স্ত্রীগণকে অশুদ্ধ, শূদ্র ও নরক বলিয়া নিন্দা করেন। ভুলিয়া যান যে, স্ত্রী হইতেই তাঁহারা উৎপন্ন। রাজা, প্রজা, শূর, বীর, বলবান, অবতার, পণ্ডিত, সাধু, ঋষি, মুনি, ঔলিয়া, পীর, পরগঙ্গার, পরমহংস, সন্ন্যাসী, অহমস্মি, সচ্চিদানন্দোহং ইত্যাদি সকলেই নারীদেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন। স্ত্রীলোক অশুদ্ধ হইলে তাহার পুত্রও অশুদ্ধ, নরক। স্ত্রী পুরুষ নিষ্কার কি সাকার? সাকার রূপকে স্ত্রী বা পুরুষ বলিলে তা সাকার এই পাঁচ তত্ত্বই ব্রহ্ম। এই পাঁচ তত্ত্ব হইতে সমস্ত স্ত্রী পুরুষের শরীর গঠিত। ইহার মধ্যে কোন তত্ত্ব শুদ্ধ আর কোন তত্ত্ব অশুদ্ধ? পৃথিবী ব্রহ্মকে স্ত্রী বলিলে দেখিবে যে, পৃথিবীর অংশ হাড়, চামড়া, মাংস আদি স্ত্রী পুরুষ উভয়েতেই আছে। তৎসকলেতেই স্ত্রীলোকের ধর্ম বর্তমান। জল

ব্রহ্মকে জ্ঞী বলিলে যখন সকলেরই শরীরে জলের অংশ রক্ত আছে তখন সমস্ত চরাচরই জ্ঞী। অগ্নি ব্রহ্মকে জ্ঞী বলিলে তিনিও চরাচর জ্ঞী পুরুষে থাকিয়া অন্নাদি পরিপাক করিতেছেন অতএব সকলেই জ্ঞী। বায়ু ব্রহ্মকে জ্ঞী বলিলে সমস্ত জ্ঞী পুরুষের নাসিকা দ্বারে বায়ু বহমান, চরাচর তবে সকলেই জ্ঞী। আকাশ ব্রহ্মকে জ্ঞী বলিলে সকলেই যখন শ্রবণ দ্বারে শুনিতেছেন সকলেই তখন জ্ঞী। চক্ৰমা জ্যোতিঃস্বরূপকে জ্ঞী বলিলে তিনি জ্ঞী পুরুষের কণ্ঠে বাক্য বলিতেছেন ও বলাইতেছেন। তবে “ও তপঃ”, লোকই জ্ঞী। যদি প্রাণ সূর্য্যানারায়ণ ব্রহ্মকে জ্ঞী পুরুষ বল তবে ত উনি সকলেরই শরীরের ভিতরে বাহিরে পরিপূর্ণ, উহার শক্তি দ্বারা নেত্র দ্বারে দেখিতেছে, উনি মস্তক, কণ্ঠ, হৃদয় ও নাভিচক্রে বিরাজমান। উনি জ্ঞান ও প্রকাশ, উহা দ্বারা শাস্ত্র বিচার ও যোগপূর্ণ হইতেছে। তবে ত সকলেই জ্ঞী। এখন বুঝিয়া দেখ, যদি জ্ঞীলোক শূদ্র, অশুদ্ধ, নরক হয় তবে সমস্ত পুরুষ, সাধু, সন্ন্যাসী, পরমহংসও শূদ্র, অশুদ্ধ, নরক। যদি জ্ঞী শুদ্ধ হন তবে পুরুষ ইত্যাদি সকলেই শুদ্ধ। জ্ঞীলোকেরও যেমন হাড় মাংস, মল মুত্রের শরীর, পুরুষেরও সেইরূপ। নাক কাণ কাটিলে উভয়কেই কুংসিত, বিচী দেখায়। জ্ঞী পুরুষ হাড়, মাংস, চামড়ার পুতুল। উভয়েরই শরীর একই অগ্নিতে ভস্ম হইয়া নিকীর্ণে নামরূপ রহিত নিরাকার হইতেছে। উভয় পুতুল একই রূপ না হইলে পুড়িয়া একই অগ্নিরূপ হইতেছে কেন? জ্ঞী পুরুষের শরীর ভিন্ন পদার্থের হইলে অগ্নিতে একটা পুড়িত, অপরটা জলে ভস্ম হইত। উভয়ের সূক্ষ্ম শরীরও একই। জ্ঞীলোক শূদ্র ও অশুদ্ধ হইলে পুরুষও শূদ্র অশুদ্ধ। অজ্ঞানে অর্থী বস্ত্রবোধের অভাবে শুদ্ধ অশুদ্ধ, জ্ঞী পুরুষ পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইতেছে। বস্ত্রত কেহই অশুদ্ধ বা শুদ্ধ নহে। জ্ঞী পুরুষ উভয়েরই শুদ্ধ, উভয়েরই শুদ্ধ কারণ পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, পরব্রহ্মের স্বরূপ। পাণ্ডিত্যভিমানী পুরুষ পুরুষের পক্ষপাতী, পাণ্ডিত্যভিমানিনী জ্ঞী জ্ঞীলোকের পক্ষপাতী। অজ্ঞান হেতু উভয়েতেই এ পক্ষপাত রহিয়াছে। যাহাদের পূর্ণ জ্ঞান হইয়াছে তাঁহারা জ্ঞী কিবা পুরুষ বলিয়া ভেদাভেদ করেন না। বিচার করিয়া দেখুন অবলা জীপণ কি দোষে অশুদ্ধ আর পুরুষ কি গুণে শুদ্ধ? জীদিগকে বিদ্যা দিতেছ না, মত ধর্ম, ওঁকার, পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের উপদেশে বঞ্চিত পশু করিয়া রাখিয়াছে। উহাদিগের অপরাধ কি? শাস্ত্রের উপদেশ এই যে,—

“কল্পাপোবৎ পালনীয়া শিকণীয়াতু বরতঃ।”

এক বৃক্ষ হইতে ঘোটা ডাল কাটিয়া নৌকা গঠন হইল এই ‘নৌকা’ শব্দ জ্ঞানিক। কিন্তু এই নৌকাতে বোঝাই করা অপর কাঠগুলি “কাঠ” শব্দ পুংলিঙ্গ। আর এই বৃক্ষ ক্রীবলিঙ্গ। কিন্তু এই তিনই একই বীজ হইতে উৎপন্ন। শুষ্ক ও পুষ্কিয়া রূপ ভেদে বৃক্ষ, কাঠ ও নৌকা তিন নাম হইয়াছে। জী পুরুষ ও এইরূপ। বীজ শব্দ কারণ পরব্রহ্ম। সেই বীজ হইতে যে অগংরূপ বিস্তার দেখর তাহা বৃক্ষ আর নৌকা শব্দ মারা। জী কাঠ পুরুষ এই তিনই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের রূপ। স্বরূপে চরাচর, রাজা প্রজা, জী পুরুষ, সন্ন্যাসী পরমহংসের একই আত্মা।

প্রায়শ্চিত্ত।

সমাজ সূত্রাঙ্কে চলে এই অভিপ্রায়ে জীবহিংসা, ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা—ইত্যাদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান হইয়াছে, বুঝিবেন। আজিকার দিন হইতে লঘু গুরু বা মহাপাপে অন্ততঃ হইয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় বা পাপ ঘটিবামাত্র বখাশক্তি অগ্নিতে হোম করিবে এবং দশ বার এই মন্ত্র জপ করিবে। বখা,—

“ও সত্যগুরু পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপায় নমঃ স্বাহা।”

কিবা “ও ঈঃ ওঃ”। চলমা সূর্য্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বরকে হাত জুড়িয়া শ্রদ্ধাপূর্ণ নম্রভাবে নমস্কার করিয়া, একান্ত সরল অন্তঃকরণে বলিবে যে, হে জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা এই আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর। তাহাতে তিনি ব্রহ্মহত্যা দি সমস্ত পাপ ক্ষমা করিবেন, মৃত্যুর পর আর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে না। ইহা সত্য সত্য বলিয়া জানিবেন। কোন প্রপঞ্চে এক পরমা ব্যয় করিলে তাহা নিষ্ফল ও পরিণামে কষ্টভোগের হেতু হইবে। বিনা পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ অন্ত কে আছে যে, অপরাধ ক্ষমা করিবে? অগ্নি ভিন্ন দ্বিতীয় কে আছে যে, ভস্ম করিবে?

উপসংহার।

পারোপকার, লাভ বা সুখ্যাতির জন্য নানা পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত হইতেছে। তাহার কোনটীতে লোকে নির্ভা রাখিবে? সুবোধ্য একখানি পুস্তকে সৰ্ব্ব পুস্তকের সাধারণ সংগ্রহ করা কর্তব্য। বাহাতে সকলের ব্যবহার ও পরমার্থ সুবোধ্য হয়। প্রথমে কোন এক বিদ্যা উত্তমরূপে শিখিয়া তবে অন্যান্যর ভাষা ও বিদ্যা শিখিবে। সকলের সুবিধার জন্য তাহাতেও দেবনাগর অক্ষর ব্যবহার করিবে।

মাজা, প্রজা, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান সকলে গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখুন। এই জগতে নানা প্রকার ধর্ম প্রচলিত। প্রত্যেকেই আপন ধর্ম শ্রেষ্ঠ ও অপরের নিকৃষ্ট জানিয়া সদা সর্বদা বিবাদ বিসম্বাদে রত। ফলে সকলেরই কষ্টভোগ। কাহারও এ বিচার নাই যে ধর্ম কি, ধর্মের স্বরূপ কি, ধর্মাস্তর গ্রহণে ক্ষতি বৃদ্ধি কি, সত্য ধর্মে চলিলে কি হয়, কোন্ ধর্ম সত্য, কেনই বা সত্য ধর্মে চলিবে? সত্য ধর্মে চলিলে সত্যাসত্যের বিচার করিয়া সত্যে নিষ্ঠা ও ব্যবহার পরমার্থ উভয় কার্য সুসম্পন্ন হয়। যাহাতে মাজা প্রজা সকলেই সুখে থাকে তাহাই সর্বতোভাবে বিধেয়। বিচারপূর্বক সত্য ধর্মে চলিলে সুখ, কোন অজ্ঞানতা বৈতন্ধ্য থাকে না। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি ধর্মের একই আধার, কেবল বুঝিবার ফের। সত্য ধর্ম সকলেরই স্বভাবতঃ এক। পরমেশ্বর, আল্লা, খোদা, ঈশ্বর অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু সকলের আধার। তিনিই সত্য ধর্ম। তাহাকে সকলেরই ধারণ করা চাই। এই ধর্ম অবলম্বন করিয়া বিচারপূর্বক শাস্তভাবে চলিলে বাহ্যিক পরমার্থ বিষয়ে সর্বদা আনন্দ থাকিবে, ইহাই সত্য ধর্ম। দেশ ভেদে, জাতি ভেদে, শব্দে নিয়মাবলী নানা ধর্ম-কল্পনা প্রচলিত। ইহাকে সত্য ধর্ম বলা যায় না। জ্ঞান পক্ষে ইহা অধর্ম। স্বরূপ পক্ষে সকলই উত্তম ধর্ম।

কেহ গাঁজা, কেহ আফিম, কেহ ডাঙ্ খাইতে ভালবাসেন। গাঁজাখোর আফিমখোরের নিন্দা করেন। বলেন, আমি যাহা খাই তাহাই ভাল; তুই অবোধ, তোর কার্য ভাল নয়। আফিমখোর আবার গাঁজাখোরকে নিন্দা করেন। মাতালকৃত গুলিখোরের ও গুলিখোরকৃত মাতালের নিন্দা। এইরূপ খাদ্যাখ্যা সকল যে যাহা ভালবাসে সেই তাহার সুখ্যাতি আর যাহা ভাল না বাসে তাহার নিন্দা করিয়া থাকে। যে যাহা ভালবাসে তাহাই তাহার ভাল ধর্ম এবং যাহা প্রতিকূল তাহাই তাহার অধর্ম। জ্ঞানী সকলকে আত্মরূপ দেখিয়া সকলকে সংগে চালনা করেন ও কোন বিষয়ে নিন্দা করেন না।

সকলের ধর্ম একই। সত্য অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতঃ নিষ্ঠা, সর্ব জীবের সমান দয়া, সর্বভূতে আত্মবৎ দর্শন, সুখপিপাসুকে অন্ন জল দান হিন্দুর ধর্ম। গড্ অর্থাৎ পরব্রহ্মে নিষ্ঠা, জীবের উপকার, সুখ-বঞ্ছনা, সুখপিপাসুকে অন্নজল দান খ্রীষ্টিয়ানের ধর্ম। সকল ধর্ম এইরূপ। ইহা

না বুঝিয়া আপন আপন বর্ণ প্রভেদ বোধে বৃথা বিবাদ বিষম্বাদে সকলেই কষ্ট পাইতেছেন। বাহাতে রাজা প্রজা সকলে মিলিয়া সুখে থাকিতে পারেন তাহা না করিয়া বৃথা কুতর্কের বশে আপন আপন মত সমর্থন চেষ্টায় কষ্টভোগ করেন। অতএব হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান প্রভৃতি বিচার করুন, আমি কে, আমার স্বরূপ কি, ঈশ্বর গড়, আল্লা খোদা অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু কি স্বরূপ, ঐতর্য্যাল আমি কোথায় ছিলাম, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় বাইতে হইবে, আমাদের কি কর্তব্য, কিসে ব্যবহার পরমার্থ সিদ্ধ হয়? বাহাতে সকল বিষয়ে সর্বদা সকলে সুখে থাকে তাহা সকলের কর্তব্য।

গড়, আল্লা, খুদা, ঈশ্বর পূর্ণ অবৈত শব্দে বর্ণিত। পূর্ণ শব্দ এবং অবৈত শব্দের সার ভাবার্থ বিচারপূর্বক বুঝিবেন। নিরাকার নিগুণ পরব্রহ্ম সাকার ব্রহ্মকে বইয়া পূর্ণ অবৈত শব্দ। সাকার নিরাকার ব্রহ্মে ভেদভেদ না করিয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে গুরুভাবে উপাসনা করিলে সকলের শান্তি হয়। এই বুঝিয়া পরব্রহ্ম গুরুর উপাসনা ও পরোপকারে মতিগতি করিবেন।

পণ্ডিত, রাজা, প্রজা আপনাদি বিচারপূর্বক সকলে মিলিয়া এই ভাষে ব্যবহার কার্য্য করুন যে, সকলে সুখে থাকিতে পারেন। বেদ পুণ্যাদি সর্ব শাস্ত্রের সার অংশ বলা হইয়াছে। এই রীতিতে চলিলে সদা আনন্দ ও নির্ভর থাকিবেন। সত্য অসত্যের বিচার দ্বারা অসত্য চিত্তের আসক্তি ত্যাগ করিয়া সত্য শুদ্ধ চৈতন্য, পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে, কি না, আপন স্বরূপে নির্ভা রাখিবেন। নিরাকার নিগুণ পরব্রহ্মই সাকার ত্রিগুণাত্মা জ্যোতিঃ স্বরূপ চক্রমা স্বরূপানুগত ঈশ্বর। ইনিই আমাদের মাতা, পিতা ও আত্মা। ইনিই ত্রিতাপ যন্ত্রণা মোচন কর্তা। আপনাদি রাজা প্রজা বশান্তি আনিতে হোম করিবেন এবং করাইবেন। ক্ষুধার্ত্ত এবং পীড়িত জীবের প্রতি দয়া করিবেন। সঙ্গপারে পরিশ্রম দ্বারা উপার্জিত অর্থ পোষ্য পোষণ করিবেন এবং বিদ্যাশিক্ষা দিবেন। কোন গন্দেহ করিবেন না। ইহাতে পরমার্থ পক্ষে কোন হানি হইবে না। সর্ব জাতীয় বালক বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ আদি সকলেই আজ হইতে ওঁকার প্রণব এবং "ওঁ সৎ গুরু" মন্ত্র অথবা "ওঁ অঃ ওঁ" মন্ত্র বস্ত্রধারণ ইচ্ছা অশিবার অধিকার রহিল। ওঁকার জ্যোতিঃস্বরূপকে অগিলে ও ত্রীতিপূর্বক ধ্যান নমস্কার করিলে শুদ্ধ চিত্ত হইয়া পরব্রহ্মে নির্ভা লাভে উঁহার সহিত অন্তর্য্য ভাবে আপনাকে পরিপূর্ণ দেখিবেন আর সকল ফল প্রাপ্তি হইয়া সদা আনন্দে মগ্ন থাকিবেন। এই কথা সত্য সত্য জানিবেন।

পুত্র কন্যাকে কোন কলিত ও নিশ্চিত প্রতিমাকে নমস্কার প্রণাম করিতে বলিবেন না। কেবল জ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ সাকার ত্রিগুণাত্মা চক্রমা স্বরূপানুগত জ্যোতিঃস্বত্ত্বি সন্মুখে নমস্কার করাইবেন, বলি দিবেন যে, এই আমাদের মাতা পিতা গুরু ঈশ্বর আত্মা। যেমন সঙ্গ হয় সেইরূপ বুদ্ধি আর স্বরূপ হইয়া থাকে।

প্রতিমা গুরু । উভয় সঙ্গ ধারা বুদ্ধি ও স্বরূপ উভয়ই জড় হইয়া বাইতেছে । চৈতন্য জ্যোতিঃস্বরূপের সঙ্গ ধার, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইয়া আপন স্বরূপ এবং পরব্রহ্মে নির্ভা হইয়া থাকে । সাকার পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের সঙ্গ হেতু ক্রমে সহজেই বুদ্ধি ক্ষয় হইয়া নিগূর্ণ পরব্রহ্মে জীন হইয়া বাইবে । স্বরূপে নির্ভা হইলে সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ নিগূর্ণরূপে প্রকাশ হইবেন । যুক্তিকার সঙ্গ পাইয়া কাঠ জড় যুক্তিকারূপ হইয়া যথ । সেই কাঠকে অগ্নিতে দিলে অগ্নি ভস্ম করিয়া আপন স্বরূপে নির্কাণ করেন । তখন কাঠ নামরূপ রহিত হয়, তাহাতে আর তীর বগাদি নির্মাণ হয় না । যেমন সঙ্গ তেমনই রূপ । যুক্তিকা শব্দে নানা কল্পিত হাতে গড়া জড়প্রতিমা, কাঠি জীব, পরমায়া অগ্নি । অজ্ঞান, বৈতল্যম, মৃত্যুর ওয়াদি লয়ান্তে পূর্ণ পরব্রহ্ম জীবকে আপনস্বরূপ করিয়া দিবেন ; জীব সদা আনন্দ জ্ঞানস্বরূপ থাকিবেন । জ্ঞানী পুরুষ অথবা বুদ্ধ ব্যক্তিতে সংস্কৃত করিলে সত্য ধর্ম্মের উপদেশ পাইয়া সত্যবুদ্ধি হইবে । নচেৎ অবোধ মূর্খ ব্যক্তি ও প্রবঞ্চকের সঙ্গ হইতে কি কখন সত্যবুদ্ধি ও সত্যধর্ম্মের উপদেশ পাইবে ? স্বরূপে নির্ভা চৈতন্য একই, রূপভেদে গুণক্রিয়া পৃথক । জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা হহতে বিমুখ হইয়া জীব কষ্টে পাইতেছে । দ্বিতীয় আর কে আছে যে সহায়তা করিবে ?

শিষ্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুকে প্রশ্ন করিলেন যে, “হে গুরু, যথার্থ আপনার কোন স্বরূপের ধ্যান এবং ধারণা করিলে আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ।” গুরু বলিলেন, “হে শিষ্য, স্বরূপ পক্ষে তোমাকে আমি কি বলিব ? সংস্কৃত পরিপূর্ণ রূপে আমি আছি । যদি রাজা প্রজা আমাকে কিছা আপনাকে বা উভয়কে জানিতে ইচ্ছা কর তবে নিরাকারভাবে আমাকে ভাবিতে পারিবে না আমি যে সাকার ভগবৎরূপে বিস্তার হইয়া প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ রূপে প্রকাশমান আছি এই স্বরূপে আমাকে যে আত্মপিপাসু জানিবে সে পুরুষ নিশ্চয় আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, নিরাকার সাকার সকল রূপে আমি প্রকাশ হইব, ইহাই সত্য সত্য জানিবে । এইরূপে আমি ভক্তজনের সকল দুঃখ নিবারণ করি এই জ্যোতিঃস্বরূপে চারিপ্রকার ফল প্রদান করি, আমি এইরূপে ভগবতের বীজ মাতৃপিতা গুরু আত্মা হই । কিন্তু মূঢ় জন বিধর তোমার আসক্ত হইয়া আমাকে চিনিতে পারেন না”

ও শান্তিঃ ও শান্তিঃ ও শান্তিঃ ।

সনাতনোহং হুঃ ।

